

رَدِّ الْإِلَهِ إِلَى اللَّهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

حَقِيقَتِ اِسْتِزَامِ

مُصَنَّفٌ: —————

قَاضِي زَيْنُ الْعَابِدِينَ هَلَوِي
يَا كُستَانی

← ایمانِ مسلمین کی اصلاح کے لئے یہ کتاب مفت تقسیم کی گئی

068547

انتساب

میں اس کتابچہ کو مرشدی و مولائی علامہ حضرت قبلہ عبدالسلام
رحمۃ اللہ علیہ و بہ علینا کی طرف منسوب کرتا ہوں کہ جناب والا کی روحانی
توجہ کاملہ نے اس مُشتِ خاک کو تصنیفِ کتاب ہذا کی سعادت
سے سرفراز فرمایا۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ حَوْلِي وَقُوَّتِي إِلَى حَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ وَأَسْأَلُكَ
الرَّشَادَ - أَنَا تُرَابٌ أَقْدَامُ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ الْكَرَامِ

فاضل زین العابدین دہلوی

فہرست مضامین کتاب حقیقت ایمان

نمبر شمار	مضمون	صفحہ	نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱	وجہ تصنیف کتاب ہذا	۱	۳	فرشتے ایمان والوں کیلئے استغفار کرتے ہیں	۳۸
۲	مسلمانوں پر فتنوں کی بارش اور ایمان کی کمزوری	۲	۴	امن و سلامتی ایمان سے ملتی ہے۔	۴۲
۳	روٹی کیلئے ایمان قربان کیا جا رہا ہے	۴	۵	کلمہ طیبہ کی پُر حکمت مثال	۴۳
۴	جن ممالک میں سوشلزم رائج ہے وہاں کیا حالت ہے	۸	۶	ایمان والوں کو اللہ کی معیت حاصل ہے	۵۱
۵	مسلم ممالک کو سوشلزم نے کیا دیا	۱۱	۷	ایمان والوں کو فتح و کامرانی کی بشارت	۵۴
۶	اشتراکیت کی تباہ کاریاں	۱۴	۸	ایمان کی طاقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے	۵۷
۷	اشتراک کی ممالک میں انسان حیوانوں سے بدتر زندگی بسر کر رہے ہیں	۱۶	۹	شفاعت ایمانداروں کی ہوگی	۶۲
۸	کمیونسٹ سب سے بڑے دشمن ایمان ہیں	۱۸	باب اول حقیقت ایمان		
۹	تمام فتنوں کا واحد علاج ایمان ہے	۲۰			
۱	جن کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا انکے اعمال کا وزن نہ ہوگا	۲۴	۱	اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بیان ہیں	۶۴
۲	کفار کو نیک اعمال کا بدلہ نہیں ملے گا	۲۶	۲	ایمان کے معنی صرف ربانی اقرار نہیں بلکہ دل سے یقین کرنے کے ہیں	۶۵
			۳	قرآن مسلمانوں کے کس ایمان کا مطالبہ کرتا ہے	۶۸
			۴	قرآنی الفاظ میں ایمان کی تصویر	۶۹
			۵	مقبول ایمان کی نشانی	۷۲
			۵	غارتور اور کامل ایمان کا مظاہرہ	۷۶

نمبر شمار	مضمون	صفحہ	نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۶	موسیٰ علیہ السلام کا ایمان	۷۹	۷	وحی غیر مستلور	۱۰۸
۷	وہ صفات الہیہ جن پر ہمارا پختہ	۸۳	۸	قرب خداوندی	۱۰۹
	ایمان ہونا چاہئے		۹	شان محبوبی	۱۱۳
۸	یہ دنیا مادے سے نہیں کلمہ کن سے	۸۷	۱۰	عصمت تمام انبیاء علیہم السلام	"
	بنی ہے۔			کا خاصہ ہے۔	
۹	شان خالقیقت	۹۰	۱۱	کسی کو ہمارے نبی کے بعد نبی ماننا	۱۱۷
۱۰	اللہ تعالیٰ کا کوئی جسم نہیں	۹۷		کفر ہے	
۱۱	خدا کے قدوس بندوں کی اطاعت	۹۸	۱۲	نبوت کسی چیز نہیں	۱۱۸
	اور بغاوت سے بے نیاز ہے		۱۳	ہمارے نبی تمام نوبہ انسانی کے	۱۲۰
	باب دوم			نبی ہیں۔	
	اسلام کا دوسرا عقیدہ		۱۴	انبیاء سابقین صرف اپنی اپنی قوموں	۱۲۱
	انبیاء علیہم السلام پر ایمان	۱۰۲		اور اپنے اپنے زمانوں کے نبی ہیں	
۱	رسولوں کے آنے کی غرض	۱۰۳	۱۵	تمام انبیاء علیہم السلام نے معجزے	۱۲۲
۲	ختم نبوت کا عقیدہ	۱۰۴		دکھائے۔	
۳	حضور پر نور جناب محمد مصطفیٰ	۱۰۵	۱۶	وہ معجزے جنہوں پر علیہ السلام کے	۱۲۸
	صلی اللہ علیہ وسلم			بعد بھی باقی ہیں۔	
۴	رسول کسے کہتے ہیں؟	۱۰۶		باب سوم	
۵	شرف ہمکلامی	۱۰۷		اسلام کا تیسرا عقیدہ	
۶	وحی مستلور کی تعریف و تفصیل	۱۰۸		آسمانی کتابوں پر ایمان لانا	۱۳۲

نمبر شمار	مضمون	صفحہ	نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱	پچھلی کتابوں کی تحریف	۱۳۴	۴	مختلف کاموں پر مختلف فرشتے	۱۶۹
۲	قرآن انسانی زندگی کا رہنما اور مکمل ہدایت نامہ ہے	۱۳۸		باب پنجم	
۳	لیلۃ القدر اور نزول قرآن	۱۳۹	۱	یوم آخر پر ایمان لانا	۱۷۲
۴	کتابتِ قرآن مجید	۱۴۰	۲	مردے اور عالم برزخ	۱۷۳
۵	قرآن کی کاپیٹ تعلیم	۱۴۱	۳	سچا ایمان یہ ہے	۱۷۸
۶	سوشلزم سراسر دھوکہ اور فریب	۱۴۷	۳	یوم آخر پر ایمان لانے کی ضروری تفصیلات	۱۸۱
۷	قرآن کی تعلیم اور مسلمانوں کا فرض	۱۴۸	۳	اسلامی حقیقتِ موت	"
۸	تحریفِ دین کرنے والے مذہبی پیشوا	۱۴۹	۵	ایصالِ ثواب	۱۸۳
۹	تحریفِ معنوی کی پہلی مثال	۱۵۱	۶	مردے آپس میں ملتے جلتے ہیں	"
۱۰	قرآن کے معانی بدلنے کی دوسری مثال	۱۵۲	۷	قبر میں منکر و نکیر کے سوال جواب	۱۸۷
۱۱	من مانی تاویل کی چوتھی مثال	۱۵۶	۸	ایک بڑا عجیب اور غیر ناک واقعہ	۱۸۹
۱۲	قرآن شریف کے متعلق ایک عجیب لطیف	۱۵۸		باب ششم	
	باب چہارم				
	فرشتوں پر ایمان لانے کا بیان	۱۶۲		تقلید پر ایمان لانے کا بیان	۱۹۲
۱	حضرت جبریل علیہ السلام کا انسانی صورت میں متشکل ہونا	"		یہ باب دو فصلوں پر منقسم ہے	
۲	کراماتِ کاتبین	۱۶۳	۱	پہلی فصل مسئلہ تقدیر کے بیان میں (نقلاً)	۱۹۴
۳	ایک صحابی کا واقعہ	۱۶۸	۲	دوسری فصل تقدیر کے بیان میں (عقلاً)	۱۹۷

نمبر شمار	مضمون	صفحہ	نمبر شمار	مضمون	صفحہ
	باب ہفتم				
۱	مرنے کے بعد جی اٹھنے کا بیان	۲۰۴	۵	انسان کا اعترافِ جرم	۲۱۲
۲	عالمِ حشر	"	۶	اعمال کا وزن کیا جائے گا۔	۲۱۳
۳	ارواح اور اجسام دونوں کا خسر ہوگا	۲۰۵	۷	نعمتوں کے متعلق سوال ہوگا	۲۱۵
۴	زندہ ہونے کے بعد کیا ہوگا؟	۲۱۰	۸	شفاعتِ گبریٰ	"
			۹	آخری کلمات	۲۱۹

وجہ تصنیف کتابِ ہذا

نزولِ قرآن اور بعثتِ خاتم النبیین رحمۃ للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چودہ سو سال گزر گئے اس عرصہ میں عالم اسلام پر ہزار ہا بلائیں آئیں مگر ائمہ مجتہدین، صلحائے ملت اور علمائے حق نے ہر فتنے، ہر گمراہی اور ہر آزمائش کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اسلام کی صداقت و عظمت کا علم ہمیشہ بلند رکھا، کفر و باطل کی طاقتوں کو اپنے ایمان و اخلاق کی طاقت سے شکست دی، اعتراضات و شبہات کے دندان شکن جوابات دیے اور کسی حال کسی مقام میں بھی حق پر آنچ نہ آنے دی۔

انہیں بزرگانِ دین اور مجاہدینِ حق و صداقت کی جلیل القدر خدمات اور زبردست قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ اسلام کی تمام حقیقیں و صداقتیں آج بھی روشن ہیں، دنیا کے ہر حصے اور خطے میں مساجد اور خانقاہوں و مدرسوں کے ذریعہ اسلام زندہ و تابندہ ہے۔ یہ مشیتِ الہی کی کار فرمائی اور اس کی قدرت کا شاہکار ہے۔ اگر دنیا میں اللہ والے نہ ہوتے اور اللہ تعالیٰ ان کی تائید و نصرت نہ فرماتے تو اسلام تو بہر حال اسی طرح قائم و برقرار رہتا مگر مسلمان کبھی کے مٹ گئے ہوتے۔ یاد رہے اللہ والوں نے باطل کی طاقتوں کا مقابلہ

فاتحوں، غازیوں اور بادشاہوں کی طرح مادی طاقت سے نہیں بلکہ اخلاق و روحانیت کی طاقت سے کیا۔ جی بھی تو باجبروت بادشاہوں کو ان کے غلاموں کی جوتیوں میں جگہ ملتی تھی۔

ایک طرف تو اولیاء اللہ کا ایمان قوی تھا دوسری طرف مسلمانوں کے ایمان بھی اس زمانے کے مسلمانوں سے مضبوط تھے اس لئے کوئی فتنہ، کوئی گمراہی اور باطل کی کوئی طاقت مسلمانوں کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔

مُسْلِمَانوں پر فِتْنوں کی بارش اور ایمان کی کمزوری

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشینگوئیوں کے مطابق عالم اسلام پر فتنوں کی بارش ہوئی۔ اندرونی فتنے بھی اٹھے اور بیرونی فتنے بھی بپھرے اور باطل کی چھائی ہوئی طاقتیں مسلمانوں کی سیاسی قوت کو توڑنے، ان کی شوکت و عظمت کا پرچم سرنگوں کرنے، ان کے ممالک کے حصے بخرے کرنے اور ان کے اتحاد کو پارہ پارہ کرنے میں خاطر خواہ کامیاب ہو گئیں، یہ مسلمانوں کو ان کی غفلتوں کمزوریوں اور بد اعمالیوں کی سزا ملی۔

تاہم ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی باطل نظام نے خود مسلمانوں ہی کے ذریعہ کسی اسلامی ملک میں اپنا قبضہ جمایا ہو، مگر یہ روزِ بد دیکھنا بھی مسلمانوں کی قسمت میں لکھا تھا کہ آج سات اسلامی ملکوں میں سوشلسٹوں کی حکومتیں مسلمانانِ عالم کی

چھاتی پر مونگ دل رہی ہیں کمیونزم اپنے نام اور اپنے فلسفے کے زور و اثر سے
 کسی اسلامی ملک میں ہرگز ہرگز قدم نہ رکھ سکتا تھا۔ اس میں اتنی کشش اور اتنا
 زور ہی نہ تھا کہ مسلمان کمیونزم کا شکار بن جاتے۔ مگر نام نہاد مسلمان اور بعض
 سلام نا آشنا سیاسی لیڈر دانستہ یا نادانستہ طور پر سوشلزم کے نام پر فدا ہو گئے
 اور اس چور و زور سے کمیونزم چین اور روس ان کے دل و دماغ میں گھس گئے۔
 پس اس صورت حال نے مسلمانانِ عام کو اسلام اور سوشلزم کی ضرباتی جنگ
 کی آگ اس بُری طرح لگائی ہے کہ اس میں ہمارا دین و اخلاق بھسم ہو رہا ہے
 اور مسلمان ہی مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں۔ نہیں کہا جاسکتا کہ اس
 جنگ کا انجام کیا ہوگا؟ اور یہ اونٹ کس کر وٹ بیٹھے گا۔

اس میں بنیادی طور پر تو کفار و منافقین کی مہلی بھگت اور اسلامی دشمنی کا
 دخل ہے۔ ثانوی حیثیت سے ہمارا بھی قصور و فتور ہے ہمارے ایمان اس
 درجہ ضعیف و کمزور ہو گئے ہیں کہ شر کے دین کی حفاظت و اشاعت اور
 مسلمانوں کی بہتری و برتری کے لئے جان کی بازی نہیں لگا سکتے اور کفار و
 مسخرین کی طرح بڑھ چڑھ کر جان و مال کو متربان نہیں کر سکتے عبادت
 کی ادائیگی میں سستی و کاہلی نہیں بند آزادی و لا پرواہی ہے، اخلاق و معاشرت
 ہمارے گنہ گار ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اہل حق فتنوں کی روک تھام
 اور اسلام کی حفاظت و اشاعت کے لئے بھی مختار و منظم نہیں جوں جوں

حضور پر نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک و مقدس زمانے سے بعد
ہوتا جا رہا ہے ہمارا اخلاقی و سیاسی زوال بڑھتا جا رہا ہے۔

رونی کیلئے ایمان قربان کیا جا رہا ہے

اس سے زیادہ دردناک اور گہرا خراش حقیقت کیا ہو سکتی ہے کہ عوام کی کثیر
تعداد کو خود غرض اور مکار لوگوں نے رونی کے نام پر گمراہ کر رکھا ہے۔ وہ علمائے حق
اور صحیحائے ملت کی ہدایت و مشورے کو کوئی وقعت نہیں دیتے و سوشلسٹوں
کے اشارے پر ناچتے ہیں، قانون شکنی کرتے ہیں، بد امنی اور خوف و ہراس
پھیلاتے ہیں اور ہر طرح کا ظلم و فساد کرتے ہیں۔ صرف اس لئے کہ اسلام کی
صدقہ و عظمت دین و خالق کی قدر و قیمت اور ایمان کی حقیقت کو نہیں جانتے
اگر ان میں بقدر فہم و استعداد دینی بصیرت، خدائی حس اور فہم و شعور ہوتا تو
وہ سوشلسٹوں کے بھدے ہیں نہ آتے اور اپنا ایمان نہ گناتے، اسی شدید حس
کا نتیجہ ہے کہ یہ صدائے ایمان بلند کی جا رہی ہے۔ یہ ایمان و اسلام کی دعوت
مسلمانِ پاکستان کے نئے پیغمبر بیداری ہے۔ کاش ہمارے مسلمان بھائی اس
وزیرِ پکار و صریح خدا سے اپنا تعلق قائم و استوار کریں اپنے عقائد و اعمال
درست کریں بزرگوں دین کی صحبت و محبت اختیار کریں اور اپنے ایمان کو
تازہ و خستہ کریں۔ یہی فتنہ سوشلزم سے بچنے کی واحد راہ ہے، اگر ہم اسے عوام و

نوع نے یہ راہ اختیار نہ کی اور پاکستان میں صحیح معنوں میں اسلام کا
 عدوانہ نظام قائم نہ ہوا تو دنیا بھر کے مسلمان بھی اس سیراب غلطی کو نہیں
 روک سکتے۔ اور اگر نظام اسلام قائم ہو گیا تو پاکستان ہی نہیں بلکہ تمام عالم
 اسلام کو بیک وقت فائدہ پہنچے گا۔

سوشلزم کیوں آ رہا ہے؟

حیرت اس لئے کہ ہمارے ایمان کمزور ہیں، ہم نے دنیا کو دین پر مقدم کر رکھا ہے
 ہم متحرک و متقدم نہیں اور پاکستان میں اسلام کا عدوانہ معاشی نظام قائم نہیں آپ
 اپنے ایمان منسوب کر لیجئے، دین کو دنیا پر مقدم کر دیجئے، تمام اسلام پسند غلام
 کو متحرک و منظم ہو جانے دیجئے اور پاکستان میں اسلامی نظام لے آئے بس سوشلزم
 اپنی موت آپ مچ جائے گا اور اس کی ٹہری ہوئی لاش کو چین یا روس بھی برباد نہ کر سکا
 کیا مسلمانوں کے پڑھے لکھے لوگ اور ذر سی سمجھ بوجھ رکھنے والے سوام
 اتنی موٹی سی بات بھی نہیں دیکھتے اور سمجھتے کہ جو لوگ سوشلزم کا نعرہ مارتے ہیں
 وہ بے دین و رستاق و فجار ہیں، ظالم و مکار ہیں، خود بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں،
 اپنے اپنے حلقوں میں اپنے مزارعین، مزارعین اور غریب کے حقوق غصب کے نوئے
 ہیں، غیش و عشرت کے دلدادہ ہیں، ہوس زرا و ہوس اس اقتدار کا شکار ہیں،
 اس زمانہ ان کی صورتوں سے ظاہر ہوتا ہے اور نہ سیرتوں سے، کیا یہ حقائق و واقعات

نہیں؟ اگر ہیں تو پھر ہمارے مزدوروں اور غریبوں کو کیا ہوا کہ وہ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ کیا ہمارے ان بھائیوں کو دکھاوے کی روٹی ایمان سے زیادہ پیاری ہے؟ ایسا ہرگز نہ ہونا چاہئے۔

مسلمانو! سوشلزم کے دھوکہ میں آؤ!

یہ سراسر دھوکہ اور فریب ہے، اشتراکیت اور سوشلزم کے پجاری محض حصولِ اقتدار کے لئے تمہارے دین و ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ یہ برسرِ اقتدار آگئے تو تمہاری جھولی میں چند روٹیاں ڈال تو عجب نہیں تمہاری مسبیروں، خانقاہوں، دینی مدرسوں اور علماء و بزرگوں کی خبر نہیں جو کچھ روس میں ہوا اور دوسرے اشتراکی ملکوں میں ہو رہا ہے وہی کچھ یہاں بھی ہوگا۔ پھر نہ تمہاری کوئی سُنے گا اور نہ ہماری۔

پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی

یاد رکھو سوشلزم کے عاشق پاکستان کے موجودہ ظالم سرمایہ داروں سے بھی زیادہ ظالم ہیں۔ یہ عوام کو روٹی دکھا کر بدھو بنانا خوب جانتے ہیں۔ یہ تنزل و انحطاط کو ترقی و کمال سمجھتے ہیں، عیاشی و بدکاری کو تہذیب و ثقافت بتاتے ہیں، چوری، دہشت گردی اور قتل و غارت گری کو حق و انصاف کا نام دیتے ہیں اور انتشار و بے امنی کو امن و اتحاد کا لباس پہناتے ہیں۔ ان سے خدا کی پناہ مانگنی چاہئے۔

ذرا غور کیجئے

جو ڈاکٹر ماہر، تجربہ کار، شفیق اور مہربان ہوتا ہے
یہ سب صفات اس کے چہرے پر لکھی ہوتی نہیں ہوتیں

بلکہ تجربے سے نلا بہ ہوتی ہیں۔ مندرجہ بالا صفات کی تصریح ان مریضوں سے
کرائی جاتی ہے جو اس کے زیر علاج رہتے ہوں۔

کسی ماسٹر یا ٹیچر کی تعلیمی قابلیت و مہارت کا اندازہ ان بچوں سے لگایا
جاتا ہے جو اس کے زیر تعلیم ہوں۔

کسی کاریگر کی کاریگری کا اطمینان کرنا ہو تو اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو
دیکھو وہ بننے والے بنائیں گی کہ وہ کسی کاریگر کی بنی ہوئی ہیں یا انٹری کی ہے
ان مثالوں سے آپ سمجھیں کہ کیا بات بنی ہے اور اصول کونسا بات آیا ہے بات یہ ہوتی
کہ محض پروپیگنڈہ، تحریر و تقریر اور دعوے و نعرے کوئی چیز نہیں، اصل چیز
عمل اور سیرت و کردار ہے۔ مدعی جس بات کا دعویٰ کرتا ہے وہ بات اس کی زندگی

اس کے گھر اور اس کے ملک میں دیکھو۔ کیا سوشلزم کا نعرہ لگانے والوں کی
زندگیوں اور گھروں میں اسلام اور عدل ہے؟ کیا وہ اپنے ملازموں، ماتحتوں
اور زیر دستوں کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں؟ اور کیا وہ چین اور روس جہاں
سے یہ فتنہ اٹھ وہاں امن، عدل، سکھ، چین اور اطمینان ہے؟ جنہوں نے وہاں
جا کر دیکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہاں ان میں سے کوئی چیز نہیں۔ وہاں جانے اور
دیکھنے کی کیا ضرورت ہے یہیں اپنے ملک میں دیکھ لیجئے تاکہ وہ مدعیان سوشلزم

کی زندگیوں اور گھروں میں ان میں سے کوئی چیز نہیں ملتی۔
”پھر کس برتے پر تپا پانی“

معلوم نہیں لوگ کیوں بڑھو بنے جا رہے ہیں۔ نہ کچھ دیکھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں اور نہ
عمل کی کسوٹی پر کسی کو پرکھتے ہیں۔ بس جذباتی تقریروں، سطحی تحریروں اور پشور
نعروں کے سیلاب میں بہہ جاتے ہیں۔

آئیے ہم آپ کو دکھائیں کہ جہاں سوشلزم آیا ہے وہاں کے لوگوں کی کیا حالت
ہے؟ وہاں کے مزدوروں اور غریبوں پر کیا بریت رہی ہے؟ اور وہ کس طرح اخلاق
و انسانیت سے محروم ہو کر حیوانی زندگی گزار رہے ہیں۔

جن ممالک میں سوشلزم رائج ہو وہاں کیا حالت ہے،

روس کے آہنی پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ وہاں کے مظالم و مقہور
اور مجبور و بے کس انسان کس حال میں ہیں؟ سوائے وہاں کے باشندوں کے
اور کوئی نہیں جان سکتا۔ یہ جیسز پر زبردست پہرے ہیں کہ وہاں کی کوئی خبر
باہر کے ممالک میں نہ جانے پائے اور نہ کسی دوسرے ملک کی خبر وہاں پہنچنے
پائے۔ ہاں جو خبریں روسی حکومت کی کڑی نگرانی سے بچ کر یا چھپ کر دوسرے
ممالک تک کسی نہ کسی طرح پہنچیں ان کو سن کر بدن کے رُونگے کھڑے ہو جاتے
ہیں اور دیکھی انسانیت لرزے لگتی ہے۔

رُوس کے آہنی پردے کے پیچے کیا ہے؟

وہاں کمیونزم کی حکمرانی ہے، ملحدانہ اوکار و نظریات فضاؤں پر چھلے ہوئے ہیں، وہاں سے مذہب، اخلاق اور خدا کا نام مٹ چکا ہے، کمیونسٹوں نے اپنے ملک سے بزمِ خوشنودی کو کھال کر اپنی خدائی کا تختِ جلال بچھا لیا ہے، خدا کی حکومت کو ختم کر کے اپنی حکومت قائم کر لی ہے حالانکہ خود ان کے بدن کے رُوس میں رُوس پر خدا کا بنایا ہوا قانونِ نفرت حکومت کر رہا ہے۔ ہم پورے زور کے ساتھ اور بلا خوفِ تردید یہ کہتے ہیں کہ وہاں سے اخلاق و انسانیت بالکل گم ہو چکی ہے۔ وہاں کے بڑے بڑے ذرا سفر، سائنسدان، موجد، ادیب، دانشور اور مدِ تربیہ نہیں جانتے کہ انسانیت اور حیوانیت میں کیا فرق ہے اور اخلاق کسے کہتے ہیں؟

اگر وہاں کے مزدوروں اور غریبوں کو کچھ معاشی خوش حالی اور فلاحِ بانی سرمایہ دارانہ ممالک سے زیادہ حاصل ہو گئی ہوں تو اس کے مان لینے میں کوئی ہرج نہیں۔ ہم مانے جیتے ہیں کہ وہ سرمایہ دارانہ ممالک سے زیادہ خوش حال ہیں لہذا یہ تو ایک روشن حقیقت ہے کہ وہ روٹی کے عوض ہر قسم کی آزادی کھو بیٹھے، وہ آمریت کے آہنی پنجے میں بہت بُری طرح جکڑے گئے، بجائے انسان کے ایک چلتی پھرتی ہشعہ رشین بن کر رہ گئے، اپنی انسانیت گم کر بیٹھے اور روٹی

۱۰
کے کو اہو کے گرد چکر لگانے والے بیل بن گئے۔
فرمائیے اس سے کس کو مجال انکار ہے؟

چین میں کیا ہے؟

وہی کچھ جو روس میں ہے۔ اس فرق کے ساتھ کہ روس اپنے دینِ اشتراکیت میں
منافع، ابن الوقت مصلحت اندیش اور بزدل ہے۔ وہ آہستہ آہستہ سرمایہ دار
ممالک سے اپنی چودھڑی ہٹ کر قائم رکھنے کے لئے ساز باز کر رہا ہے اور اُس نے
اپنے خا کا آل ماکس کو دھوکہ دیا اور چین کے مجلسِ ایمان داروں کو چین چُن کر
لقمہ اجل بنایا۔

حالاتِ دونوں کے یکساں ہیں، امن و عدل نہ روس میں ہے نہ چین میں۔
اور ان میں امن و عدل آئے کہاں سے، اس کا منبع توحی و نبوت کی روشنی و
ہدایت ہے جس کا نام اسلام ہے۔ اس کے ان دونوں ملکوں نے تمام دروازے
بند کر رکھے ہیں۔

جو ادیب و دانشور اور سیاسی بازگیر ہمیں چین کے جو گیت سناتے ہیں اُن
کی حقیقت اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ جس کا کھاتے ہیں اُسی کا گاتے ہیں اپنا
حق نمک ادا کرتے ہیں۔ اپنے قدر کی خبر نہاتے ہیں اور اپنی آنکھوں پر معاشی
منہ دار کی عینک لگا کر چین میں جو کچھ دیکھتے ہیں وہی اگر ہمیں مُنادیتے ہیں۔

وہ پیرے کیا جانیں حقیقی آزادی اور فارغ البالی کسے کہتے ہیں؟ اخلاق و انسانیت کی حقیقت کیا ہے؟ امن و عدل سے کیا مراد ہے؟ اور انسانوں کے لئے صحیح نظام اور طریقہ زندگی کیا ہے؟

”بس ہو چکی منسا ز منسلے اٹھائیے“

جب روس و چین جو کمیونزم اور سوشلزم کا گھر ہیں وہیں حقیقی آزادی، فارغ البالی اور امن و عدل کا نام و نشان نہیں ملتا تو پھر آپ اور کہاں یہ چیزیں ڈھونڈیں گے؟ رہے وہ چھ دیاسات اسلامی ممالک جہاں سوشلزم اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اور تباہ حال مزدوروں و غریبوں کی ہمدردی کا غارہ مل کر آیا ہوا ہے وہیں آپ کیا ڈھونڈیں گے؟ بجز حسرت و افسوس اور درد و سوز کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ پھر بھی کچھ سن ہی لیجئے۔

مسلم ممالک کو سوشلزم نے کیا دیا؟

وہاں کے سیاست دانوں اور حکمرانوں کو بے دینی کا زور اور مسلمانوں کی دشمنی بخشی، اسلامی وحدت و اخوت کا تصور مٹایا، خانہ جنگی اور باہم آویزی کا سبق پڑھایا، ثقافت کے نام دولت و اقتدار کی خرمستیاں اور نفس پرستیاں سکھائیں، اسلام کو اپنے اغراض و مقاصد کا تابع بنانے کا دل و دماغ دیا اور اسلام کو قصہ ماضی بنا کر رکھ دیا۔

ذرا غور تو فرمائیے۔ جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کی جگہ حکمرانوں نے
 لے لی، پہلے جاگیردار و سرمایہ دار غریبوں کا خون چوستے تھے، اب حکمران چھینے
 لگے۔ دین و اخلاق کی جتنی قدر و قیمت سوشلزم کے آنے سے پہلے تھی، اُس کو
 بھی خاک میں ملا دیا اور مزدوروں و غریبوں کو کھلونے دے کر بہلا دیا۔ یہ
 محض مخالفانہ پروپیگنڈہ نہیں بلکہ وہ حقائق و واقعات ہیں جن کا انکار کوئی
 حقیقت شناس اور دینی بصیرت رکھنے والا نہیں کر سکتا

بڑا فکری ہے

سوشلزم کے ڈاکو اور سرمایہ داری کے ظالم ہیں

آج کل سوشلزم کے حامی گلا پھاڑ پھاڑ کر چیخ رہے ہیں کہ سرمایہ دار بڑا
 ظالم کر رہا ہے۔ اس سرمایہ داری کے مٹانے کے لئے سوشلزم آنا چاہیے۔
 ہم دونوں فریق کے کردار کو آگے رکھ کر دکھاتے ہیں کہ سرمایہ دار کتنا ظالم
 ہے اور سوشلزم کتنا بڑا ڈاکو ہے۔

مثلاً ایک شخص میل کا مالک ہے۔ سرمایہ دار ہے وہ اپنے ملازم کو بوقت
 شام پانچ روپے دیتا ہے۔ ملازم نے صبح سے شام تک کا مختار و وصول کر لیا۔
 (۱) دیکھو ملازم آزاد ہے گھر جا کر میٹھ کھانا تیار کراتے یا نمکین، پاول پکائے
 یا روٹی، کھانا گھر تیار کرائے یا ہوٹل سے کھائے، خواہ چنے کھا کر گزارہ کرے

یا پانچ روپے جمع کرے، ہر طرح آزاد ہے۔

بخلاف سوشلزم کے صبح سے شام تک کام کیا، کارڈ پاس ہے، ہوٹل سے کھانا ملے گا۔ اس کا جی چاہتا ہے میٹھا کھاؤں، وہاں جو تیار ہے وہ اس کا پابند ہے، آزادی کا کھانا سلب، دو روٹیاں اور سالن ہیں گدھے کا گوشت ہے، یا چوہے اور گھونس کا سالن ہے۔ اپنے ساتھ کسی کو کھلا نہیں سکتا، بات کرنے کے واسطے اپنے پاس کسی کو بٹھا نہیں سکتا، اگر چار اشخاص بیٹھ کر بات کریں تو دریافت کیا جاتا ہے کیوں جمع ہوئے اور کیا بات کرتے تھے۔ اگر کچھ شبہ ہو گیا تو ان کی سزا گولی کا نشانہ ہے۔

۲) مل کا ملازم چھٹی کرنے میں آزاد ہے۔ اگر چاہے کہ میں کام نہ کروں تو پانچ روپے سے محروم ہوں گا۔ اگر سوشلزم والا کام پر حاضر نہ ہو تو سزائے موت۔

۳) ملازم جیسا چاہے کپڑا پہنے لیکن سوشلزم والے کو جو کپڑا ملے گا دوسرا نہیں پہن سکتا۔ اگر میعاد سے پہلے کپڑا پھٹ جائے تو وہ ننگا ہو جائے گا یا جاڑے میں مر جائے تو دوسرا کپڑا جب ہی ملے گا جب میعاد پوری ہوگی آزادی لباس سلب۔

۴) ملازم مل بعد چھٹی آزاد ہے، رات بھر کچھ کرے کسی مجمع میں جائے، کسی محفل میں شریک ہو، لیکن سوشلزم والا دن و رات پابند ہے۔ یہ آزادی ہے یا بربادی؟

اشتراکیت کی تباہ کاریاں

چین و روس کے عوام کی یہ حالت ہے کہ وہ دنیا کا کوئی اخبار نہیں دیکھ سکتے یعنی اخبار بینی پر پابندی ہے، وہ صرف اپنے ملک کے اخبارات ہی دیکھ سکتے اور اپنی ہی بات سن سکتے ہیں، دوسرے ممالک کے اخبارات نہیں پڑھ سکتے اور نہ دوسروں کی بات سن سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لئے کہ ان کے دل و دماغ پر بس اشتراکیت ہی کا سکہ بٹھا رہا ہے، ان کے خود ساختہ خداؤں کی خدائی ہی کے ڈنکے بجتے رہیں۔ یہ گویا ان کے دل و دماغ کو خرید لینا اور ان کے شعور و اختیار کو چھین لینا ہے اور یہی جوہر انسانیت ہے۔ اشتراکیت اس کو کچل کر رکھ دیتی ہے۔ پناہ بخدا کس قدر تباہ کن ہے اشتراکیت۔ اللہ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے۔ کس قدر انسانیت کش ہے نظام اشتراکیت۔

اُن کے عوام نہ کسی کو خط لکھ سکتے ہیں، نہ کسی کا خط وہاں پہنچ سکتا ہے۔ یعنی خطوط رسانی کی آزادی بھی وہاں کے لوگوں کو حاصل نہیں، کوئی شخص وہاں ہواخوری یا سیر کے لئے کہیں جاسکتا ہے۔ یعنی چلنے پھرنے کی بھی آزادی نہیں۔ اس سے زیادہ جبر و استبداد کیا ہو سکتا ہے؟

جیلوں میں بھی زبردست پابندی ہے سرمایہ دار ممالک میں انسانوں کو انسانی حقوق

تو حاصل ہیں۔ ان ممالک میں جن چیزوں کی آزادی ہے وہاں اُن پر پابندی
ہے جیل خانے کو لیجئے جیلخانہ پابندیوں، جکڑ بنریوں اور تکلیفوں کا گھر ہوتا ہے
وہاں امن چین آزادی اور راحت و آسائش کہاں۔ وہاں زندگی کی تمام
نقل و حرکت پر پابندی اور نگرانی ہوتی ہے۔ تاہم انسانی فطری حقوق اور
من و ریاست زندگی کی فراہمی کا خیال وہاں بھی رکھا جاتا ہے۔

دیکھتے ہمارے پیارے ملک پاکستان میں جو جیل خانے ہیں اُن کے
آئین و ضوابط امن و عدل پر مبنی ہیں۔ قیدیوں کی ہر جائز ضرورت کو پورا کیا
جاتا ہے، ہر آسائش و سہولت کا خیال رکھا جاتا ہے مثلاً قیدی اور مجسم کو اگر
قوانین جیل کے خلاف کوئی ڈرا اور ستا رہا ہو یا اُسے کوئی دکھ اور تکلیف ہو،
اُسے اپنے دوست و حباب سے ملنے میں کوئی مڑکاوٹ ہو یا کھانے پینے کے
متعلق کوئی شکایت ہو تو وہ اپنے جیل افسر تک شکایات پہنچا سکتا ہے اور اُن کا
تدارک کر سکتا ہے لیکن اشتراکی ممالک کا تو باوا آدم ہی نرالا ہے، وہاں کسی
کے متعلق کوئی شکایت نہیں کی جاتی، بلکہ شکایت کرنا جرم ہے، وہاں کوئی چوں
بھی نہیں کر سکتا۔ شکایت کی اور مارا گیا۔ سوائے گولی کے اور کوئی سزا نہیں۔
ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر اشتراکی ملک ہمارے یہاں کے جیل خانے سے بھی
بتر ہے جہاں ہر قسم کی آزادی کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے اور انسانوں کو حیوانوں
سے بدتر بنا دیا گیا ہے۔

اشتراکی ممالک میں انسانِ جانوروں کے بدتر زندگی بسر کر رہے

غور فرمائیے۔ انسان جانوروں سے طرح طرح کے کام لیتا اور فائدہ اٹھاتا ہے، اس لئے اُس کے کھولنے، باندھنے، گرمی سردی سے بچانے، مالیش کرنے اور چارہ گھاس ڈالنے کا بھی خیال رکھتا ہے۔ وہ اُنہیں اس لئے زندہ رکھتا اور اُنکی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے کہ ممالک کو اُن سے کام لینا ہے بھینس، گائے اور بکری کے دانہ پانی، گھاس، کھل، بنولہ اور چارہ کا انتظام اس لئے کیا جاتا ہے کہ صبح شام اُن کا دودھ دہنا اور مکھن گھی بنانا ہے۔

بالکل اسی طرح اشتراکی ممالک میں جانوروں کی طرح دن بھر مزدوروں سے کام لیا جاتا ہے، نہ ان کو سرمایہ دار ممالک سے زیادہ رعایتیں دی جاتی ہیں نہ اُن کو زیادہ حقوق دئے جاتے ہیں نہ اُن کی دلچسپیوں کا خیال رکھا جاتا ہے اور نہ ان کو حتیٰ ارام مکان خوش رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس لئے کہ ان پر حکومت کرنی ہے، اُن کو قابو میں رکھنا ہے اور اُن سے کام لینا ہے یعنی غریبوں اور مزدوروں کی ہمدردی، دلنوازی اور حکمرانی حکومت کی خود غرضی کا خوشنما پردہ اور شکار یوں کا ایک سنہری جال ہے۔

بھولے بھالے، دین و مذہب سے بے خبر، شعور و اختیار اور فہم و تعقل سے محروم عوام کو اشتراکی پنجرے میں اس طرح بند کر لیا جاتا ہے جس طرح پنا

شوق پور کرنے کے لئے طوطے کو پنجرے میں بند کر لیا جائے۔ اُس کو با دِ اُم چنے کی وال اور پھیل دئے جاتے ہیں اور ”میاں مٹھو“ بولنا سکھایا جاتا ہے۔ اسی طرح اشتراکی ممالک کے غوام کو اُن کے حکمرانوں نے اپنے فلسفے کے پنجرے میں بند کر رکھا ہے۔ ذرا دروازہ کھڑا اور اشتراکی طوطا پھر سے اُڑا۔

سب سے بڑا ظلم و استبداد

اوپر ہم نے جن مظالم و مفاسد کا اشتراکی نقشہ پیش کیا ہے وہ کم و بیش تمام دنیا کے ممالک میں ہیں مختلف صورتوں اور مختلف لباسوں میں اُن سب سے بڑھ کر انتہائی جبر و استبداد یہ ہے کہ اشتراکی ممالک میں انسانوں سے خدا مندرجہ اور اخلاق کا تصور حین لیا جاتا ہے۔ اللہ پر ایمان اُس کے تمام نبیوں اور آخرت پر ایمان ختم کیا جاتا ہے یعنی کمیونسٹوں اور سوشلسٹوں کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ جہاں بھی اپنا پاؤں جماتے ہیں وہاں اُن کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ پہلے اخلاق و انسانیت پر کھنڈا چلائیں۔ ”نہ رہے بانس نہ بکے نمبری“ نہ مذہب اخلاق ہوگا ورنہ ہمیں کسی سے کوئی خطرہ ہوگا۔ دین و خدق ہی تو ہے جو ہر فسرعون ہر قارون اور ہر آمان کی خدائی اور جبر و استبداد کو چیلنج کرتا ہے اور جابروں و ظالموں کے غیش و غشرت میں خلل ڈالتا ہے اور ظلم و فساد کی راہیں بند کر دیتا ہے۔ بس یہ مارکس برانڈ انسان اس لئے خدا، مذہب اور اخلاق کے پیچھے

ڈنڈالے پھرتے ہیں کہ ایک خدائے واحد حقیقی سے انسانوں کو منحرف کر کے اپنے خود ساختہ خدائوں کی خدائی کے ڈنکے بجائیں، مذہب کا اثر مثلاً کر عیاشی و بدکاری کی راہ کا کاٹنا اپنی راہ سے دُور کر دیں اور انسانوں سے اخلاقی جس چھین کر انسانیت و حیوانیت کی سطح برابر کر دی جائے۔

دیکھا آپ نے اشتراکیت دین و اخلاق پر کتنی کاری ضرب ہے۔

کمپوزسٹ سب سے بڑے دشمن ایمان ہیں

کیونکہ ایمان سے اُن کے کمپوززم پر کاری ضرب لگتی اور اُن کے فسے کی تمام عمارت پیوندِ زمین ہو کر رہ جاتی ہے۔ دوسری قسم کے کافر و ملحد تو ایمان کو کسی نہ کسی حد تک گوارا کر لیتے ہیں مگر ان کے لئے یہ سخت ناگوار ہے۔ خدا اور مذہب کا نام تو اُن کو اس طرح لگتا ہے جیسے کوئی ناک گئی۔ ہمارے آقا اور دنیا کے محسنِ عظیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ می و اسم گرامی بھی ان کے لئے سخت ناگوار ہوتا ہے۔ ادھر یہ مسلمان کو خواہ وہ ایمان کی حقیقت جانتا ہو یا نہ جانتا ہو اپنا ایمان اپنی جان و مال سے بھی زیادہ پیارا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عظمت اُس کے ایمان کا لازمی جزو ہے اس لئے کوئی کمپوززم اور سوشلزم کا لفظ تک سننا نہیں چاہتا۔ وہ اپنی جان تو دے سکتا ہے مگر سوشلزم کو اختیار نہیں کر سکتا۔

کمیونسٹوں اور سوشلسٹوں کو کافر نہ کہنا، کافر نہ سمجھنا اور اُن کے کفر میں شبہ نہ کرنا
 یہ اسلام سے دشمنی ہے مگر سخت افسوس بھی ہے اور تعجب بھی کہ بعض اسلامی
 مسکوں میں باوجود ان تمام حقائق کے سوشلزم آچکا ہے اور پاکستان میں آنے
 کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی کیسی
 بد بختی ہے کہ سوشلزم اسلام کے نام پر مسلمانوں کے دین و ایمان پر ڈاکہ ڈالتا
 چل رہا ہے۔ اور یہ اُس ملک میں ہو رہا ہے جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا
 یہ صورت حال ہر اسلام کے عاشق اور درد مند مسلمان کے لئے بیدار کن و غراش
 پریشان کن ہے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ ہر مسلمان اس فتنے کی روک تھام سرگرم
 حصہ لے۔ میں اس صورت حال کو دیکھ رہا ہوں اور آگے انگاروں پر لوٹ
 رہا ہوں۔ آخر جب میں اس پر صبر نہ کر سکا تو اللہ کا نام لے کر قلم سنبھال لیا اور
 ارادہ کر لیا کہ جو کچھ ذہن و قلب میں ہے وہ صفحہ قرطاس پر لے آؤں اور
 اپنے مسلمان بھائیوں کے سامنے پیش کر دوں تاکہ سوشلزم کے فتنے کا سر کچلنے
 کے لئے ان کو ایک زبردست ہتھیار مل جائے۔ وہ خود بھی اس فتنے سے بچیں
 اور اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو بچانے کی بھی فکر کریں۔

ہم مسلمان ہیں، امن و قانون کا احترام کرنا ہمارا فرض۔ بد امنی اور فساد
 کی اسلام کسی حال میں بھی اجازت نہیں دیتا۔ میرا ایمان ہے کہ مسلمان صرف
 ایمان سے ہی طاقت سے یہ فتنہ کیا تمام فتنوں کی سرکوبی کر سکتے ہیں۔ باطل

۲۰

کی ہر طاقت کو شکست دے سکتے ہیں اور اپنی گہری بنا سکتے ہیں۔

تمام فتنوں کا واحد علاج ایمان ہے

تمام مسلمانوں کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے کہ ان کے ایمان کی کمزوری سے معاشرے میں تمام خرابیاں، کمزوریاں اور گمراہیاں پیدا ہوئیں، مصائب و آلام آئے، فتنوں نے سراٹھایا، دشمنانِ دین کے حوصلے بڑھے، ممالکِ اسلامیہ کے ٹکڑے ہوئے اور ہمارا سیاسی و اخلاقی زوال آخری نقطہ تک پہنچا۔

تو اب ان تمام باتوں کا علاج بھی یہی ہے کہ ایمانوں کو تازہ و پختہ کیا جائے یہی مفہیم و موعظہ ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشہور حدیث کا:-

جَدِّدُوا اِيْمَانَكُمْ يَقْوِلِ الْاِلَهَ اللَّهُ

یعنی اے ایمان والو! اپنے ایمانوں کی تجدید لا الہ الا اللہ کے قول سے کیا کرو تاکہ تم زمانوں کے فتنوں سے محفوظ رہو، دشمنانِ دین کا مقابلہ کر سکو اور خود اپنے نفس کو شکست دے سکو۔

اسی بنا پر یہ ناچیز علمی کوشش و کاوش اپنے مسلمان بھائیوں کے سامنے پیش کر رہا ہے، اب اُن کا فرض ہے کہ وہ اس کتابچہ سے خود بھی استفادہ کریں اور دوسروں تک بھی زیادہ سے زیادہ تعداد میں پہنچائیں۔ مجھے اللہ کی ذات سے قوی اُمید ہے کہ انشاء اللہ پاکستان ضرور ضرور سوشلزم کے فتنے سے محفوظ

۶۱
رہے گا۔ یہاں اسلامی نظام آکر رہے گا۔ پاکستان اسلام کی سب سے بڑی
مادی و روحانی طاقت بنے گا۔ مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان بنیں گے اور
پاکستان دن رات چوکنی ترقی کرے گا۔ اگر ساری دنیا کی طاغوتی طاقتیں
مل جائیں تو پاکستان کا بال بھی بیکا نہیں ہو سکتا۔ بھارت بیچارہ تو کیا چیز
ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ کی ایک ہی ضرب سے ٹھنڈا ہو جائے گا
میں اپنے لئے بھی، واپس تمام مسلمان بھائیوں کے لئے بھی دعا کرتا ہوں
کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مومن اور مسلم بننے کی توفیق عطا فرمائے آمین

ناچیز خادم ملک و ملت

قاضی زین العابدین دہلوی عفی عنہ

مَبْنِيًّا عَلَى حَادِّائِ مُصِيبٍ

تمہیدِ ایمان

ایمان سب سے بڑی چیز ہے تمام اعمالِ صالحہ نماز و روزہ حج و زکوٰۃ، خیرات و صدقات اور جہاد و شہادت وغیرہ تمام عبادات اور فضائل اخلاق کی قبولیت اور اصلاح اخلاق تکمیل کا دار و مدار ایمان پر ہے۔
قلب میں اگر ایمان ہے تو تمام نیکیاں قبول ہو جائیں گی اور اگر قلب میں ایمان نہیں تو تمام اعمالِ صالحہ بیکار ہیں۔ اس حقیقت کو قرآن حکیم نے مختلف مقامات پر مختلف عنوانات اور مختلف پیرایوں میں یوں بیان فرمایا ہے:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ

(سورہ بقرہ، رکوع ۱۱)

ترجمہ: جس شخص نے مرد و عورت میں سے نیک عمل کیا اور وہ

مؤمن بھی ہو۔

یعنی مرد ہو یا عورت جو کوئی بھی نیک عمل کرے اُس کے عمل کی قبولیت کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ اسی بات کو سورۃ النساء میں یوں بیان کیا گیا ہے:-

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثٰی وَهُوَ
مُؤْمِنٌ فَلَا يَنْفِكْ يَدُ خُلُودٍ الْجَنَّةِ وَلَا يُظْلَمُونَ
نَقِيرًا ○ (رکوع ۱۷)

ترجمہ:- ”اور جو نیک عمل کرے گا، حالتِ ایمان میں خواہ وہ مرد ہو یا عورت تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرہ برابر زیادتی نہ کی جائے گی۔“

اس آیت میں بھی واضح طور پر اعلان فرمایا کہ نیک عمل کی نتیجہ خیزی اور قبولیت کا انحصار ایمان پر ہے۔ تمام اعمالِ صالحہ کی صحت و قبولیت کی شرطِ اول ایمان ہے۔

یعنی کوئی مرد ہو یا عورت کسی قسم کی نیکی کرے اُس کی نیکی اُس وقت قبول ہوگی جب نیکی کرنے والے کے قلب میں ایمان بھی ہو۔ اس آیت میں صراحتاً سمجھا دیا گیا ہے کہ کوئی نیکی خواہ وہ جہاد و حج کی طرح کتنی ہی بڑی یا نفلی نماز پڑھنے کی مانند کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو وہ ایمان کے بغیر قبول نہ ہوگی۔ یعنی اُسے اس کی نیکی کا ثواب نہ ملے گا اور جب ثواب نہ ملے گا تو

نیکی اکارت گئی۔

جن کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا ان کے اعمال کا وزن ہوگا

قرآن حکیم نے تمام انسانوں کو آگاہ کر دیا ہے کہ تمام اعمال کی قدر و قیمت ایمان سے ہے، اعمالِ صالحہ کے اچھے نتائج اس دنیا میں بھی ظاہر ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ظاہر و نمایاں ہوں گے بشرطیکہ ان کا منبع ایمان ہو، اور جن لوگوں کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو قیامت کے دن ان کے اعمال کا وزن نہ کیا جائے گا چنانچہ ارشادِ باری ہے:-

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِمْ فَبُخِطُوا
أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزْنًا

(سورۃ الکہف۔ آخری رکوع)

ترجمہ:- یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں اور اس کی مُلقات کا انکار کیا، سو ان کے نیک عمل ضائع گئے اس لئے ہم قیامت کے دن ان کے اعمال نہیں تولیں گے ان کے پاس صرف گناہ ہوں گے، نیکیاں عدمِ ایمان کی وجہ سے ضائع ہو گئیں۔“

یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہئے کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا۔

اس کی کیفیت و حقیقت کیا ہوگی۔ یہ ہم نہیں جان سکتے۔ بہر حال ہمیں
اس بات پر ایمان رکھنا چاہئے کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا۔
قرآن کا اعلان ہے:-

وَالْوِزْنُ يُوْزَنُ الْحَقُّ (سورۃ الزلزالہ - رکوع ۱۰)

ترجمہ:- اس دن اعمال کا توازن برحق ہے۔

وزن اعمال سے کیا مراد ہے؟

وزن کسی شے کے اندازے کے پیمائش کو کہتے ہیں۔ امام راغب کہتے
ہیں کہ عام طور پر وزن وہ سمجھا جاتا ہے جو ترازو کے ساتھ ہو۔ حدیث
پاک میں بھی ترازو کا ذکر آیا ہے۔ قرآن شریف میں تو متعدد مقامات
پر ترازو اور وزن کا ذکر آیا ہے۔

مذکورہ بالا آیت میں وزن سے مراد تمام انسانی افعال و اقوال ہیں
عدل و انصاف کا ملحوظ رکھنا ہے۔ بہر حال ہمیں جن قرآنی آیات اور احادیث
نبویہ میں ترازو و وزن اعمال کا ذکر ہے ان کے الفاظ اور ظاہری معنوں پر
ایمان رکھنا چاہئے اور حقیقت حال خدا تعالیٰ پر چھوڑ دینی چاہئے مقصد
یہاں صرف یہ بتلانا ہے کہ جس شخص کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، اس کے
واسطے اعمال کی ترازو اور وزن نہیں۔ اس کے تمام اعمال قیامت کے دن

بیکار و بے وزن ہوں گے۔ اُن کی کوئی حقیقت نہ ہوگی۔
جب اس کے نیک اعمال کی کوئی حقیقت ہی نہیں تو اُن کے وزن
کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

قرآن پاک میں اس مضمون کی متعدد آیات موجود ہیں جن سے ثابت
ہوتا ہے کہ ایمان کے بغیر نیک عمل کی کوئی قدر قیمت نہیں۔

آخِرَت میں ہر مسلمان کا اُسکے اعمال کے مطابق درجہ ہوگا
کفار کو انکے نیک اعمال کا بدلہ نہیں ملے گا

سُورَةُ الْاَحْقَافِ میں ارشاد ہوتا ہے :-

را اور آخرت میں ہر ایک کے لئے اس کے عملوں کے موافق درجہ ہوگا
اور البتہ انہیں اُن کے عملوں کا پورا پورا بدلہ ملے گا اور ان پر عظم نہیں کیا
جائے گا)

اس کے بعد فرمایا :-

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ اَذْ هَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ
فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ۖ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ
عَذَابَ اَلْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ حَقٍّ

وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ○ سورہ ۶۴، رکوع ۵۰

ترجمہ: ”اور قیامت کے دن جب کفر کرنے والے آگ کے سامنے
پیش کئے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا، تم اپنی دنیا کی
زندگی میں فرسے اڑا چکے اور فائدے اٹھا چکے، آج تم کو ذلت
کا عذاب دیا جائے گا کیونکہ تم ناحق زمین میں سراٹھائے اور
نافرمانیاں کرتے رہے تھے۔ اس لئے آج اپنے کئے کی سزا پاؤ
ہمیشہ کے لئے جہنم کی آگ میں جلو“

مہ حاصل اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ جن لوگوں نے دنیا میں نیکیاں
کیں لیکن ان کے قلب میں ایمان نہ تھا۔ ان کی درخواستِ رحم اس بناء
پر رد کر دی جائے گی کہ ہم نے تمہاری ہدایت و اصلاح کے لئے تمہارے
پاس انبیاء علیہم السلام کو بھیجا، ان پر اپنی کتابیں اور صحیفے نازل کئے، تمہیں
ہدایت و ضلالت میں فرق و امتیاز کرنے کا شعور و اختیار دیا اور گزشتہ
امتوں کی ہدایت و ضلالت کے واقعات سنائے مگر پھر بھی تم نے
آیاتِ الہی کی تکذیب کی اور نافرمانیاں کیں اس لئے آج اپنے کئے کی
سزا بھگتو۔

تم نے بیشب بڑے بڑے نیکی کے کام کئے تھے۔ بھوکوں کو کھانا کھلایا
منگوں کو کپڑے پہنائے، پیاسوں کو پانی پلایا، غریبوں کو موسمِ سرما میں کسبل

اور بحیثیت تقسیم کئے، خیراتی شفا خانے کھولے، اسکولوں اور کالجوں کی تعلیم کو عام کیا، سرائیں، سڑکیں اور کنوئیں بنائے، اسی طرح اور بھی رفاہی کام کئے بہت سے کام کئے۔ اس پر نادان لوگوں نے تمہاری تعریفیں کیں اور تمہاری یادگاریں قائم کیں، مگر باوجود ان باتوں کو یہ سوچنے اور سمجھنے کی توفیق نہ ملی، نیک اعمال فی الحقیقت نیک اعمال اُس وقت کہلاتے اور اخروی اجر و ثواب پیدا کرتے ہیں، جب وہ ایمان کے ماتحت صادر ہوں۔ دل میں ایمان ہو اور احکام شریعت کے مطابق عامل کردہ حقوق و فرائض ادا کئے جائیں۔ اللہ پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص صحیح معنوں میں نیک بن ہی نہیں سکتا اور اس کے اعمال صالحہ کا اجر و ثواب مل ہی نہیں سکتا۔

رب کفار کے نیک اعمال کا معاملہ سو قرآن نے اس آیت کریمہ کے ذریعہ اعلان کر دیا کہ تم دنیا میں زندگی کے مزے اڑا چکے تمہیں دُنیا میں ان نیکیوں کا بدلہ مل چکا اب یہاں بجز ذلت کے عذاب کے تمہارے لئے کچھ نہیں۔

مذکورہ بالا آیات کا مفہوم و مفاد

یہ — کہ ایمان کے بغیر کوئی شخص نیک نہیں بن سکتا، اور نہ اُس کو کوئی

نیک کی قبول ہوتی ہے۔

قرآن مجید میں اس مضمون کی بہت سی آیتیں موجود ہیں۔ اسی بنا پر تمام اُمتِ اسلامیہ کا اس پر اجماع و اتفاق ہے کہ ایمان کے بغیر نیکی قبول نہیں ہوتی۔

پس ہم تمام مسلمانوں پر لازم آیا کہ ایمان کی حقیقت اور اُس کے لوازمات و مقتضیات کو جانیں، دلوں میں مضبوط ایمان و یقین پیدا کریں اور پھر اس کے تقاضوں کو بڑے فکر و اہتمام سے پورا کریں۔ اس طرح ہم صحیح معنوں میں مومن اور شعوری و عملی مسلم بن سکتے اور دوزخ میں اجر و ثواب کے مستحق ہو سکتے ہیں۔

مُسلمان کا فکرض

جب آپ دل سے اس بات پر یقین کریں کہ ایمان ہی اعمالِ صالحہ کی بنیاد ہے۔ ایمان کے بغیر اعمالِ صالحہ پر کوئی اجر و ثواب مترتب نہیں ہوتا تو اپنے دلوں میں تازہ اور بختہ کریں۔ یہ فتنوں کا زمانہ ہے، ہر طرف کفر و الحاد اور فسق و نفاق کے ایمان کش جراثیم پھیلے ہوئے ہیں، باطل افکار و نظریات کے فروغ و غلبے نے مُسلمان کے دین و ایمان کو خطرے میں ڈال رکھا ہے۔ ایسے فتنوں سے بھرپور نئے میں مُسلمان کا مقدم و اہم

فرض ہے کہ دین و ایمان کی حقیقت سے باخبر ہو، اپنے عقیدے کی دل و جان سے حفاظت کرے اور احکام الہی کے مطابق زندگی بسر کرے۔

اس کتاب کی تصنیف و تالیف اور طبع و اشاعت کا مقصد صرف یہی ہے کہ مسلمان بیدار اور متنبہ ہوں۔ وہ اپنے دین و ایمان کی حفاظت کریں، اس کو نفس و شیطان کے حملوں سے بچائیں اور ایمان و اخلاق والی زندگی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔

یاد رکھئے کہ اگر ایمان جانا ہے، یا ڈانواں ڈول ہو جائے اور ایمان پر خاتمہ نہ ہو تو پناہ بخدا تمام نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ کوئی نیکی اور عمل کام نہیں آتا، ہر وقت اور ہر حال میں ایمان اور اس کی حفاظت پر نظر رکھنی چاہئے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ قَدْ دُمَتْ
لِغَيْرِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ○

(سورہ ۵۹ - رکوع ۲۴)

ترجمہ:- ”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرتے رہو اور چاہئے کہ دیکھتا رہے یہ شخص کہ کیا بھیجا ہے اُس نے کل (قیامت کے واسطے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے“
اس بارے میں قرآن مجید نے جو سخت وعید مسلمانانِ عالم کو سنائی ہے،

اُسے سنئے اور اپنے عقائد و اعمال کا جائزہ لیجے اور دیکھئے کہ کیا ہم فی الحقیقت
مؤمن و مسلمان ہیں۔

ایک سخت وعیدِ خداوندی

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ
فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَيَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ
يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ○ (سورہ مائدہ رکوع ۸)

ترجمہ: اے ایمان والو! اگر تم میں سے کوئی ایمان سے پھرتا ہے
تو پھر جائے، اللہ تعالیٰ اور بہت سے لوگ ایسے پیدا کر دے گا
جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا جو مؤمنوں
پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے، جو اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے
اور ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے، یہ تو اللہ تعالیٰ
کا فضل ہے جسے چاہتا ہے غلط کرتا ہے واللہ وسیع فضل و رحمت
والا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔“

اس آیت مبارکہ میں چہرے باتیں غور و طلب میں جو نمبر دار تحریر ہیں۔

۱) ”اے ایمان کے دعویدارو! اگر تم زبان سے ایمان کا اقرار کرو گے، مہتابے قلب میں ایمان نہ ہوگا اور تم اس کے عملی تقاضے پورے نہ کرو گے تو پھر دین اسلام کو تمہاری کیا ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو ایمان لانے اور اعمال صالحہ بجالانے کی توفیق عطا فرمادے گا، وہ تمہارے جیسے ہونگے بلکہ وہ اللہ کے دوست ہوں گے اور اللہ ان کو دوست رکھے گا۔ یعنی اَیْمَانُ کے عملی تقاضے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دوستی کا تعلق قائم کیا جائے۔ مومن کی سب سے بڑی صفت یہی ہے۔ چنانچہ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا: ”جو ایمان والے ہیں ان کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے۔“

۲) ”ایمان کا پہلا عملی تقاضا تو اللہ سے شدید محبت رکھنا ہے اس کی عملی اور لازمی ضرورت یہ ہے کہ مدنی آق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مومن کو اپنی جان و مال اور تمام چیزوں سے زیادہ پیارے ہوں اور آپ کی کامل اطاعت و پیروی کی جائے، آپ کی محبت و اطاعت کے بغیر کوئی شخص ہرگز ہرگز مومن نہیں ہو سکتا اور نہ مقصود ایمان پورا ہو سکتا ہے۔“

۳) ”ایمان کا دوسرا عملی تقاضا مومنوں پر نرم ہوتا ہے۔“

اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن دوسرے اہل ایمان کے مقابلے
 میں اپنی طاقت کبھی استعمال نہ کرے، اس کی بصیرت و
 ذہانت، اُس کی قابلیت و ہوشیاری، اس کا اثر و رسوخ،
 اُس کا مال، اُس کا جسمانی زور وغیرہ کوئی چیسز بھی مسلمانوں کو
 دبانے، ستانے اور نقصان پہنچانے میں صرف نہ ہو، مسلمان
 ہمیشہ اس کو اپنا ہمدرد و خیر خواہ، رحمدل، شفیق اور حلیم
 انسان پائیں۔“

(۴) ایمان کا تیسرا عملی تقاضا کفار پر سخت ہونا ہے۔ اس کا
 مطلب یہ ہے کہ ایک مومن اپنے ایمان کی پختگی، خلوص شعور،
 دینداری، اصول اخلاق کی پابندی، سیرت کی مضبوطی اور
 فراستِ ایمان کی وجہ سے دشمنانِ دین کے مقابلے میں پتھر
 کی چٹان کی طرح سخت ہو، نہ وہ کسی فرعونی طاقت سے ڈرے
 نہ ہفتِ افییم کی بادشاہی سے کبھی خریدا جا سکے، زمینِ آسمان
 اپنی جگہ سے ہل جائیں مگر مومن اپنی جگہ سے نہ ہلے۔“

(۵) ایمان کا چوتھا عملی تقاضا یہ ہے کہ مومن اللہ کے دین
 کی پیروی کرنے، اس کے احکام پر عمل کرنے، دینِ اسلام نے
 جس چیسز کو حق بتلایا ہے اسے حق سمجھے اور جسے باطل قرار

قرار دیا ہے، اُسے باطل کہنے میں کسی قسم کا اندیشہ اور خوف و
 ہراس نہ ہو، کسی کی مخی لفت، کسی کی طعن و تشنیع، کسی کے اعتراض
 اور کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرے، خواہ اپنے عزیز و اقارب،
 اپنے دوست و احباب، اپنے کنبے برادری اور اپنی قوم میں نگو
 بن جائے مگر اسلام کی راہِ راست اور حکیم الہی سے اعتراض
 نہ کرے۔“

⑥ مذکورہ بالا پانچ ایمانی اوصاف و خصائص اللہ کا
 فضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فضیلت و بزرگی اور عظمت و شان
 جس کو چاہے عطا کر دے۔ اگر نام نہاد مومن یہ اوصاف و
 خصائص کھودیں گے تو اللہ تعالیٰ اور بہت سے لوگوں کو ایمان
 لانے اور یہ اوصاف حاصل کرنے کی توفیق بخش دے گا۔

⑦ ”اللہ بڑی قدر و حکمت والا ہے، پوری کائنات اُس کے
 قبضہ قدرت میں ہے، وہ خالق اسباب اور مقرب القلوب ہے،
 وہ جانتا ہے کہ مومن ایمان کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں یا
 نہیں؟ اور کفار و کفرین کیا کر رہے ہیں۔“

یہ وعید خداوندی ہمیں بیدار و متنبہ کر رہی ہے کہ ہم محض زبانی اقرار
 پر ہی اکتفا کئے نہ بیٹھے رہیں۔ ایمان کی حقیقت کو سمجھیں ایمان میں خستگی

حاصل کریں اور اس کے عملی تقاضے پورے کریں۔

اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ کے دین کا وہم ہمارے جبر و سے اسکا نہ رہے گا۔
اگر تم ادیانِ باطلہ کے مقابلے میں دینِ حق کو غالب کرنے کا کام نہ کریں تو
دین کا کام ہی نہ ہو۔ بلکہ یہ کفار و ملحدین بارِ آخر کبھی نہ کبھی گرتے پڑتے۔
تباہ و برباد ہوتے اور عقل و تجربے کے سہارے خدا تک پہنچ ہی جائینگے
دنیا کی ترقی یافتہ قوموں میں سے کوئی قوم اللہ پر ایمان لے آئے گی اور
دین کے فروغ و غلبے کا کام کما حقہ سرانجام دے گی۔

اسی مضمون کو سورہٴ بقرہ میں یوں بیان فرمایا گیا:-

وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ

إِنْ اسْتَمَعْتُمْ وَوَعَنْ يَرْتَدُّوا عَنْ دِينِهِمْ وَهُوَ كَافِرٌ

فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَ

أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ○ سورہٴ بقرہ

ترجمہ:- اور وہ تو تم سے لڑتے ہی رہیں گے حتیٰ کہ اگر ان کا

بس چلے تو وہیں دین سے پھیر دیں (تو اب تمہیں اس بات کو

خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے کہ تمہیں سے جو کوئی اس دین سے

پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا، اُس کے اعمال دنیا

وہ آخرت دونوں ضائع ہو جائیں گے۔ ایک سب لوگ جہنمی ہیں اور

ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے

ان جذبات و احساسات اور قرآنی تعلیمات و ہدایات کے مطابق
میر جذبہ خدمت دین بھڑک اٹھا اور مجھے مجبور کیا کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں
کے سامنے یہ کتاب اور دعوت ایمان پیش کروں۔

”مگر قبول افتد ز سہ عز و شرف“

مذکورہ بالا گذارشات سے آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ورنہ اندازہ لگایا

ہوگا اس دور میں ہم مسلمانوں کو ایمان و اسلام کا شعور حاصل کرنے ایمانوں
کو پختہ کرنے، اس کی حفاظت کرنے اور اعمال صالحہ بجالانے کی کتنی شدید
ضرورت ہے؟ اور اس صدائے حق نے کتنے بڑے خدا کو پُر کیا ہے۔ اللہ
ہمیں فہم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عظمتِ ایمان

ایمان کی فائز المیائیں

قرآن حکیم نے ایمان و عمل صالح دونوں پر یکساں زور دیا ہے۔ جگہ جگہ
”امِنُوا“ کے ساتھ ”وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ“ کی تاکید و تکرار بھی نظر آتی ہے
اس کے باوجود اس نے ایمان و اسد میں فرق بھی کیا ہے۔

اس بارے میں ہمارے علماء کے درمیان بڑی بڑی علمی بحثیں ہیں، جو
اہل علم ہی کے لئے مفید و کارآمد ہیں عوام کے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ:-
اسلام عمل کا نام ہے اور ایمان دل کے یقین کا نام ہے۔ اگر ایک مسلمان
بے سوچے سمجھے اسلام کا کلمہ پڑھے اور اپنے مسلمان ہونے کا اقرار و اعتراف
کرے لیکن اس کے دل میں توحید و رسالت کا صحیح اور ضروری فہم و شعور
اور یقین نہ ہو تو وہ بہر حال ظاہری اور قانونی طور پر مسلمان تو ضرور ہے۔
لیکن اسکو مومن نہیں کہا جاسکتا۔ چنانچہ قرآن پاک کا اعلان ہے:-

سُورۃ منافقون میں ہے کہ منافقین کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ دل میں یقین نہ ہونے کی وجہ سے ان کو جھوٹا کہہ دیا اور ان کو بے ایمان قرار دیا۔

فرشتے ایمان والوں کیلئے استغفار کرتے ہیں

عظمتِ ایمان کے بارے میں اس سے زیادہ اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ ایمان والے زمین پر گناہ کرتے ہیں عرشِ اعلیٰ کے اٹھانے والے فرشتے ان ایمان والوں کے واسطے استغفار کرتے ہیں۔ اب سُنتے مزید اس کی عظمت و شان۔ ارشادِ باری ہے:-

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا
رَبُّنَا وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا
وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ○

(سورہ بقرہ رکوع ۱)

”جو فرشتے عرشِ الہی کو اٹھاتے ہوئے ہیں اور جو فرشتے اس کے گرد و گرد ہیں وہ اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے رہتے ہیں، اور اُس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لئے

استغفار کرتے ہیں یعنی مومنین سے جو گناہ ہو جاتے ہیں ان کی معافی اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں۔ اور اس طرح ایمان والوں کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! آپ کی رحمت اور عظمیٰ رحیمہ کو شامل ہے سو ان لوگوں کو بخش دیجئے جنہوں نے توبہ کی ہے اور آپ کے راستے پر چلتے ہیں اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔

صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ دعا بھی کرتے ہیں:-

رَبَّنَا وَادْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَ لَهُمْ وَ
مَنْ صَدَقَ مِنْ أَبَائِهِمْ وَادْخُلْهُمْ وَادْخُلْهُمْ وَادْخُلْهُمْ
أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

”اے ہمارے پروردگار! اور اُن کو ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں جن کا آپ نے اُن سے وعدہ کیا ہے داخل کر دیجئے اور اُن کے ماں باپ، بیبیوں اور اولاد میں جو جنت کے لائق ہوں یعنی مومن ہوں) اُن کو بھی داخل کر دیجئے۔ بیشک آپ زبردست حکمت والے ہیں۔“

اللہ اللہ کتنی بڑی عظمت و شان ہے مومن کی کہ فرشتے اُن کے لئے دخول جنت کی دعا کرتے ہیں۔ نہ صرف اُن کے لئے بلکہ اُن کے والدین،

بیویوں اور اولاد کے لئے بھی یہی دعا کرتے ہیں بشرطیکہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو۔ پہلی آیت میں ان کی توبہ قبول کرنے اور ان پر رحمت نازل کرنے کی دعا کرتے ہیں جو سچے دل سے توبہ کر کے اللہ کی راہ پر چلیں یعنی خواہشات نفسانی کے مقابلے میں احکم ام الہی پر عمل پیرا ہوں۔ دوسری آیت میں دخول جنت کی دعا ہے۔ صرف توبہ قبول کرنے اور جنت میں داخل کرنے کی دعا پر ہی اکتفا نہیں کرتے بلکہ یہ بھی دعا کرتے ہیں۔

وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتُ ۖ
وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝

ترجمہ :- ”اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے اُن کو گناہ سے بچا جس کو تو نے گناہ سے بچایا بڑا رحم کیا۔“

ان آیات مبارکہ سے ثابت ہوا کہ قرآن کے نزدیک مغفرت رحمت حفاظت، عذاب اکبر و اصغر اور دخول جنت یہ چیزیں دنیا اور آخرت دونوں میں بہت بڑی کامرانی ہے اور اس کے حقدار صرف مومن ہیں۔ یہ وہ کامیابی ہے جس کے مقابلے میں تمام مادی ترقیاں آج ہیں۔ یہ عظمت و شان صرف ایمان کے ذریعہ ہی میسر آسکتی ہے۔

ان آیات بنیات میں ایمان کی ایک عظمت نہیں بلکہ سات عظمتیں بیان کی گئی ہیں :-

① ایمان والے زمین پر گناہ کریں عرشِ عظیم کے اٹھلنے والے فرشتے اور اسکے گرد و پیش حمد و ثنا کرنے والے فرشتے اللہ تعالیٰ سے ان ایمان والوں کے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ جیسے کلمات وَلَيَسْتَغْفِرُونَ لَئِذِينَ آمَنُوا سَعًى ظاہر ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کا کس قدر بڑا درجہ اور عظمت ہے۔

② پھر فرشتے مومنین کو توبہ کرنے والوں کے لئے دعا کرتے ہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں: فَاعْفُ رَ لَئِذِينَ تَابُوا۔ ایمان والے جو توبہ کریں اے اللہ ان کی مغفرت فرما۔

③ دعا کرتے ہیں ان مومنین کو عذابِ جہیم سے نجات دے۔

④ عظمتِ ایمان تو یہ ہے کہ یہ جلیل القدر فرشتے ان کے واسطے دخولِ جنت کی دعا کرتے ہیں۔

⑤ ان کے آبارِ واجداد جو رُوحوں کے واسطے بھی دخولِ جنت کی دعا

کرتے ہیں یہ کیا کم عظمتِ ایمان ہے۔ دیکھو وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ

⑥ انہی میں ایسی عجیب دعا کرتے ہیں جو تمام نبویوں کو شامل ہے یعنی

اے اللہ ان کو گناہ سے بچا جس کو تو نے گناہ سے بچا یا حقیقت میں تو نے

اس پر بڑا رحم کیا وَ قِيصِرُ السَّيِّئَاتِ

⑦ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب سے بڑی کامیابی ہے (فوزِ عظیم ہے)

اسلامی ایمان ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر

سلام بھیجتا ہے

ایمان کی دوسری عظمت اور فائز المرامی یہ ہے کہ ایمان والے نفس و شیطان کے حملوں اور دشمنان دین کی دشمنیوں و ایذا رسانیوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اُن پر تہذیب و ترقی اور امن و سلامتی کی تمام راہیں کھل جاتی ہیں۔ وہ زہر دگزار مصائب و آلام اور تکالیف و شرائد کی منزلوں سے ایمان کی سلامتی کے ساتھ گزر جاتے ہیں اور آزمائش و ابتلا کی کبھی میں پڑ کر اپنے ایمان میں وہ اور زیادہ پختہ ہو جاتے ہیں۔ بلکہ اللہ کی راہ میں مصائب و آلام اُن کی روحانی غذا بن جاتے ہیں چنانچہ ارشاد ہے۔

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ
كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ (سورہ ۲۱ - رکوع ۵)

ترجمہ :- اور جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو اُن کو میرا سلام پہنچا دیجئے۔ اور کہہ دیجئے تمہارے رب نے تم پر اپنی مہربانی کرنا اپنے ذمہ مقرر کر لیا ہے۔

آج کل ایمان کی کوئی قدر نہیں، بات کرتے وقت کہہ دیتے ہیں کہ

ہم نے ایمان طاق میں رکھ دیا اور کوئی کہتا ہے ایمان کو ہم نے چھپر پر رکھ دیا اس میں ایمان سے انکار بھی ہے اور توہین بھی۔ دیکھو ایمان کی کس قدر بڑی عظمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک نہیں دو عظمتیں بیان کیں۔

(۱) اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر بواسطہ پیغمبر الانبیا محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ سلام بھیج رہا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ اور بندوں میں انبیاء علیہم السلام واسطہ ہوتے ہیں تو سلام بھی اللہ تعالیٰ نے واسطہ بنایا۔ فرمایا قل یعنی ہمارا سلام ایمان والوں کو پہنچا دو۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر یوں نہیں فرمایا مومنین پر سلام کہہ دو بلکہ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ تاکہ معلوم ہو جائے سلام ارسال کی وجہ ایمان ہے۔

(۲) دوسری ایمانی عظمت کیسی شاندار ہے: كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ایمان والوں پر رحمت کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ ضروری قرار دے دیا ہے یعنی ایمان والے دنیا اور آخرت دونوں جہان میں نیک رحمت میں رہیں گے۔

کلمہ طیبہ کی ایک پر حکمت مثال

ایمان کی حقیقت اور اس کی روح کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

میں ہے۔ یہ توحید و رسالت بنیاد ہے اسلام کی اور محور و مرکز ہے تمام اسلامی تعلیمات و ہدایات کا۔ اس کی حقیقت اس کی قدر و قیمت اور اس کی عظمت و جلال سمجھانے کے لئے پروردگار عالم نے ایک نہایت پُر حکمت مثال بیان فرمائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:-

الْحَمْدُ تَرْكِيْفٌ فَكَّرَ اللهُ مَثَرًا كَلِمَةً طَيِّبَةً

كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ۝

تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ط وَيَذَرُبُ اللهُ الْآمَنَ

لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝ (سورہ ۱۴: رکوع ۱۲)

ترجمہ:- کیا تو غور نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال

کس طرح بیان کی ہے جو ایک عمدہ درخت کی طرح ہے! اسکی

جڑ مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں،

وہ اپنے رب کے حکم سے اپنا پھل ہر وقت دیتا ہے اور اللہ

لوگوں کے لئے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں

اب اس پُر حکمت مثال کے الفاظ اور ان کے معانی کی حقیقت و

تفصیل سنئے اور اپنے ایمانوں کی تازگی و خستگی حاسس کیجئے:-

کسی چیز کی اصل اُس کا سب سے نیچے کا حصہ ہوتا ہے۔ یا وہ چیز جو

اُس کے لئے بطور بنیاد ہو۔ اگر وہ بنیاد نہ ہو تو اُس پر کوئی عمارت ہی نہیں

یعنی ایمان ایسی چیز ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو دوسرے سے شرافت انسانیت
اخلاق اور رُوحانیت ہی نہ ہو۔ اگر ایمان ختم ہے تو اعمال صالحہ اُس کے
برگ و بار۔

قرع کے معنی شاخ ہیں اس کی جمع فروع ہے۔ اس کے دو لحاظ
ہوتے ہیں ایک طویل یعنی بلندی کے لحاظ سے کیونکہ فرع کے معنی ہیں طال
دوسرا لحاظ عرض ہوتا ہے۔ جیسے تفرع کے معنی ہیں پھیل گیا۔

مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت میں کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ سے
مُراد حق اور باطل ہیں۔ کلمہ طیبہ کسی نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کسی نے قرآن اور
کسی نے دعوت الی السلام مُراد لی ہے لیکن اگر اس سے مُراد حق لیا جائے
تو اس میں یہ سب چیزیں داخل ہو جاتی ہیں اور یہی صحیح ہے۔

اس مثال میں ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ جس طرح ایک درخت جس کی
جڑ زمین میں جمی ہوئی ہو اور اُس کی شاخیں آسمان میں پھیل جاتی ہوں
اسی طرح کلمہ حق ہوتا ہے کہ اُس کی اصل مضبوط ہوتی ہے اور اس کی
فروع سب اُس اصل سے تعلق رکھتی ہیں گو وہ کتنی ہی دُور تک پھیلی
ہوتی ہوں۔ اسی طرح مؤمن ایک اُمتِ واحدہ بن کر رہتے ہیں۔
تو حیدر اُن کو منظم و متحد رکھتی ہے۔ اُن میں تفریق و اختلاف کا گزر نہیں
ہو سکتا، وہ اپنی اصل سے وابستہ رہتے ہیں۔

اس مثال نے ایمان کی عظمت اور مومنوں کی شان کو اچھی طرح بلند کر دیا اور ان کو وحدت و اجتماع کا سبق دے دیا۔

مَوْتُ کے بَعْدُ دُعا کا حُکم

عظمتِ ایمان کے بارے میں آپ معلوم کر چکے ہیں کہ ایمان کے ذریعہ مومنوں کو تمام خوبیاں اور کمالات حاصل ہوتے ہیں اور دنیوی ترقی و اخروی نجات حاصل ہوتی ہے، انہیں دنیا میں امن و سلامتی کی زندگی میسر آتی ہے۔ رہا مرنے کے بعد کا معاملہ سو اس کے لئے حکم ہے:-

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ○

(سورہ ۵۹ - رکوع ۱)

ترجمہ:- ”جو ان کے بعد آئے (جو ان منکرین کے حق میں) دُعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو بخشدے اور ہمارے اُن بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان رکھے ہیں اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ ہو۔ اے ہمارے پروردگار آپ بڑے شفیق و مہربان ہیں۔“

یہ دعا معدنِ کربھی عام ہے۔ حاصل یہ کہ ہم متقدربین کے فضل کے
 معتقد رہیں اور معاہدہ بین میں عام محبت ہو۔ ہمارے دلوں میں باہمی بغض و
 کینہ نہ رہے۔ ہم ایمان کے رشتے سے بھائی بھائی بن کر پیار و محبت سے رہیں۔
 اس سے بڑی ایمان کی عظمت اور مومنوں کی شان اور کیا ہو سکتی ہے؟
 اس آیت سے ثابت ہوا کہ بعد موت مغفرت کی دعا جائز ہے، میت کو دُعا
 کا فائدہ پہنچتا ہے۔ اسی سے یصالِ ثواب بھی ثابت ہو گیا۔

بعد موت کافر کیلئے دعا کی ممانعت

ہمیں مومنوں کے لئے بعد موت دُعا کا حکم ہوا۔ ہم پر مومنوں کا یہ حق ہے
 کہ ہم ان کے لئے دُعا سے مغفرت کریں۔ یہ ایمان کا فیض و برکت ہے۔ یہ
 ایمان پر فائز کی وجہ سے مترتب ہوتا ہے۔ مگر کافر کے لئے بعد موت دُعا
 کی ممانعت کی گئی۔ وہ کفر پر خاتمہ کی وجہ سے دُعا سے مغفرت کا مستحق نہیں
 ہوتا۔ چنانچہ ارشادِ خداوندی ہوا:-

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ
 وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْكُمْ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ مُّشْرِكُونَ

○ (سورہ ۹۔ رکوع ۱۱۴)

ترجمہ: مشرکوں کے لئے شایاں نہیں اور نہ ان کے لئے جو

ایمان لائے کہ وہ شرکوں کے لئے دُعاے مغفرت کریں، گو وہ
قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ اسکے بعد کہ اُن پر یہ واضح
ہو گیا کہ وہ دوزخی ہیں؟

اس آیت کی رو سے اُن مشرکین کے لئے جو کھلے طور پر معلوم ہو جائے
کہ وہ دوزخی ہونا صراحت کے ساتھ ثابت ہو، مفسرین نے اس تبیین
یعنی صراحت کی دو صورتیں ٹھہرائی ہیں۔ ایک یہ کہ ایک شخص حالت کفر پر
مر جائے۔ دوسرے یہ کہ بذریعہ وحی معلوم ہو جائے کہ وہ شخص ناقابل اصلاح
ہے۔ چنانچہ اگلی آیت میں مذکور ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا استغفار
سے اُس وقت رکنا بیان کیا گیا ہے جب یہ واضح ہو گیا کہ وہ شخص خدا کا
دشمن تھا۔

استغفار سے روکنے کی اصل غرض یہی ہے کہ جو شخص کھلے طور پر
اُس حق و صداقت کا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی آقائے نامدار محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ بھیجی ہے کھلم کھلا اس کا دشمن ہو اُس کے لئے
حسب معافی بے معنی ہے۔ خدا تعالیٰ کے دشمنوں سے ایسا تعلق اور ایسا
اخلاقِ مومن کی شایانِ شان نہیں اور کسی شخص کی ایسی دشمنی پر قطعی یقین
تو وحی الہی سے پیدا ہوتا ہے مگر بعض وقت واقعات بھی بتا دیتے ہیں۔
مگر یاد رہے اس میں عام مشرک یا کافر نہیں، اباب جو لوگ

حالتِ شرک یا کفر پر مر جائیں اُن کی نمازِ جنازہ نہ پڑھنے کا استدلال بھی اس سے کیا جاسکتا ہے۔ اس باب میں اصل بات یہ ہے کہ نمازِ جنازہ صرف مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ انسانی ہمدردی کا حق اور ہے اور سلامی ہمدردی عام انسانی ہمدردی کے حق کے عدادہ اور ہے۔ نمازِ جنازہ بغیر تعلقِ اخوتِ اسلامی جائز نہیں، اللہ تعالیٰ اپنی وسیع رحمت سے جس طرح چاہے اُن سے معاملہ کرے مگر نمازِ جنازہ اُنہی لوگوں کی ہو سکتی ہے جو ظاہرِ اصول پر اسلام میں داخل ہو چکے ہوں معلوم ہو گیا کہ ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا تو بعدِ موت اس کے لئے دُعا جائز نہیں اور اگر کوئی دُعا کرے تو کوئی فائدہ نہیں۔

ایمان پر خاتمہ ہونے کی دُعا

مذکورہ بارتفصیل سے ثابت ہوا کہ درحقیقت ایمان بہت بڑی چیز ہے۔ اسی سے انسانیت اور تمام فضائل اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔ ایمان ہے تو سب کچھ ہے ورنہ اگر ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں اور صحیح طور پر ایمان لانا، اُس پر مضبوطی کے ساتھ قنم رہنا، اُس کی حفاظت کرنا، اُس کے تقاضے پورے کرنا ہر مسلمان کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا حق ہے۔ ایمان کی اس عظمت کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے۔

ہمیں چاہئے کہ ہم ہر حال میں ایمان کی حفاظت اور ایمان پر خاتمہ
کی دُعا مانگتے رہیں۔ اس دُعا سے غافل ہونا اخلاقی اور روحانی موت کے
متراوت ہے۔ ایمان پر خاتمہ کی دُعا سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہئے۔

نِدائے مومنین

عظمتِ ایمان کے سلسلے میں یہ بات بھی توجہ طلب اور اہم ہے کہ قرآن حکیم
میں پروردگارِ عالم نے جہاں جہاں بھی اپنے خاص بندوں کو پکارا اور ان کو
مخاطب کیا ہے وہاں یہی فرمایا ہے:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا "اے لوگو جو ایمان لائے ہو!"

مومنین کی کسی اور صفت کی مناسبت سے ان کا نام لے کر نہیں پکارا

مثلاً۔ يَا أَيُّهَا الْمُصْطَفُونَ "اے منتخب!"

وغیرہ وغیرہ۔ خلاصہ یہ کہ نداءئے الہی مخصوص ہے مومنین اور صفتِ ایمان

کے ساتھ۔ یہ نداء قرآن پاک میں ۸ مقامات پر ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنے

کے قابل ہے۔ يَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ کی بجائے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

اسی واسطے لیا گیا ہے کہ معلوم ہو جائے نداء کی وجہ ایمان ہے۔

ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہے

مومنوں کو باری تعالیٰ کا قرب و معیت حاصل ہوتی ہے جس کو یہ قرب و معیت حاصل ہو اس کی عظمت و شان میں کیا کلام ہو سکتا ہے۔ دیکھو:-

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ○

”اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے“

یہ قرب و معیت مومن کو عبادات و طاعات اور کثرتِ نوافل کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے۔ یہ مرتبہ ایمان والوں کو ہی حاصل ہوتا ہے۔ اگر ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ مشہور حدیثِ قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:-

”میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور

میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور

میں اس کے پیڑ بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے“

اس قرب کی دولت ایمان ہے اگر ایمان نہیں تو کوئی کمال روحانی حاصل نہیں ہو سکتا۔

ایمان والوں کو فتح و کامرانی کی بشارت

سُورۃ آل عمران میں بڑی تفصیل کے ساتھ جنگِ حُر کا واقعہ بیان

میں ارشاد ہوتا ہے:-

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ○
ترجمہ:- ”اور اللہ نے کافروں کے لئے مومنوں پر غالب آنے کی ہرگز
سبیل نہیں رکھی ہے۔“

یہ ہر ہی نہیں سکتا کہ سچے مومنوں پر کفار و مشرکین غالب آجائیں۔ یہ
ہو سکتا ہے کہ اپنی غفلت و سستی، فکر و تدبیر میں کمی اور مادی و سیاسی کمزوری
کی وجہ سے سیاسی طور پر مغلوب و مقہور ہو جائیں مگر یہ ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتا
کہ وہ کفار و ملحدین کا ذہنی، فکری اور تہذیبی غلبہ بھی تسلیم کریں۔ ذہنی طور
پر ان کے غلام ہو جائیں اور اپنی تہذیب کو ان کی تہذیب پر قربان کر دیں۔
اگر ایسا ہو تو سمجھ لینا چاہئے کہ فی الحقیقت مسلمانوں میں وہ ایمان
نہیں جو قرآن کا مقصود و مطلوب ہے۔ بہر حال قرآن کا اعلان ہے کہ
مومن ہی کبھی نہ کبھی کفار پر غالب آکر رہیں گے۔ وہ ذہنی اور روحانی طور
پر کبھی اور کسی حال میں بھی کفار سے مغلوب نہیں ہو سکتے۔ یہ ایمان کی عظمت
ہے کہ وہ مومنوں کو ہر حال میں غالب رکھتا ہے اور ان کو فتح مندی کی بشارت
دیتا ہے۔

مَلَأْنَاكُمْ مَوْمِنُونَ كَوْثًا بَثُّ قَدَمٍ رَكْعَتَيْنِ

یہ ایمان کی نویں غنیمت ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے:-

کیا گیا ہے اور اس سلسلے میں بڑے بڑے ایمانی حقائق و معارف کے دریا بہاتے گئے ہیں۔ اُحد میں جو مومنوں کو شکست ہوئی تو اس سے شرکوں کو تو خوشی ہوئی ہی چاہتے تھے لیکن منافقوں کے دل میں یہ شبہ پیدا ہو گیا کہ اگر آقائے نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہوتے تو اس جنگ میں مومنوں کو شکست نہ ہوتی۔

قرآن حکیم نے ان کو یہ جواب دیا کہ ان نادانوں نے قوانین شریعت اور قوانین قدرت پر غور نہیں کیا۔ اگر یہ سنیں اُہی پر غور کرتے تو اُن کے دلوں میں یہ شبہ پیدا ہی نہ ہوتا۔

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا ؕ اَنْتُمْ الْاَعْلَوْنَ اِنْ

كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

ترجمہ: ”اور بودے نہ ہنوا اور غم نہ کرو اور تم ہی غائب ہو اگر

تم ایمان رکھتے ہو“

یعنی تمہیں اس لڑائی میں جو زخم پہنچا ہے اس کی وجہ سے تم لڑائی اور اس تدریب کرنے میں بودے نہ بنو کہ لڑائی سے بھاگ جاؤ۔ یا اس کی تدبیر کرنا چھوڑ دو اور اس لڑائی میں جو مسلمان شہید ہو گئے ہیں اُن کی وجہ سے غم نہ کرو۔ اب ارشاد ہوتا ہے۔ اور تم ہی غائب ہو گے۔ اگر تم مومن ہو۔
یعنی ایمان والو آخری نسخہ تمہاری ہی ہوگی۔ چنانچہ سورۃ الفسار رکوع ۱۵

جنگ بدر کے سلسلے میں ارشاد ہوتا ہے:-

اِذْ يُوحِي رَبُّكَ اِلَى الْمَلَائِكَةِ اَنۡيۡ مَعَكُمْ فَثَبَّتُوا الَّذِیۡنَ
اٰمَنُوۡا سَآلِفِیۡ فِیۡ قُلُوۡبِ الْاِیۡمِنِ کَفَرُوا وَالرُّعۡبَ فَاَضِرُّوۡا
فَوْقَ الْاَعۡنَاقِ وَاضِرُّوۡا مِمَّنۡ کُلَّ بَنَیۡنٍ ۝۱۰ سورہ مدثر: ۱۰
ترجمہ:- جب تیرا رب مدد نکے کو وحی کرتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ
ہوں سو جو ایمان لائے ان کو ثابت قدم رکھو میں ان کے دلوں
میں جو کافر ہوئے رعب ڈال دوں گا سو تم گمراہوں کے اوپر
مارو اور ان کی پوروں پر مارو۔

یہ میرا جنگ کا دوسرا نظارہ ہے۔ پہلا نظارہ وہ ہے جو اس سے
پہلی آیت میں دکھایا گیا ہے۔ یہاں عین حست جنگ کا نقشہ کھینچا ہے۔ مرنے
کو حکم ہوا کہ وہ مومنوں کو ثابت قدم رکھیں اور ملائکہ کا تحقق چونکہ تدبیر
ہوتا ہے اس لئے ان کا ثابت قدم رکھنا اسی طرح تھا جیسا کہ زجاج نے
لکھا ہے کہ ان کے دلوں میں ایسا اتفاق ہوا جس سے ان کا غم بچتا ہوا اور
ان کی کوشش مضبوط ہو۔

ثابت قدمی کی شرط

مومن کی زندگی سرسبز و عمیل کی زندگی موتی ہے۔ جب وہ ایکانی زندگی

شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے اُس کا مقابلہ اپنے نفس سے شروع ہو جاتا ہے
 اور نفس کے ساتھ جہاد و جہاد اکبر ہے۔ اس جہاد کی نوعیت یہ ہے کہ انسان کا نفس
 اُس کو خدا کی نافرمانی اور بُرائی کی طرف سے جانا چاہتا ہے اور اُس کا ایمان اسکو
 اطاعت الہی اور نیکی کی طرف لانا چاہتا ہے۔ اسی کشمکش اور نزاع و تصادم
 میں مومن کی ساری زندگی مصروف رہتی ہے اور ہمہ وقت اُسے نفس سے
 جہاد کرنا پڑتا ہے۔ پھر اس کے خویش و اقارب، دوست و احباب، کنبہ و
 قبیلہ اور قوم و وطن کے غلط جاہلانہ و مشرکانہ رسوم و رواج، غلط عقائد و
 اعمال، گمراہ کن تشویرات و نظامات کے خلاف جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔
 اسی جدوجہد سے وہ روحانی و اخلاقی مہاراج و منازل طے کرتا چلا جاتا ہے۔
 یعنی قدم قدم پر اُسے ظلم و استبداد اور بدی کی طاقتوں سے ٹکرانا پڑتا ہے۔
 مومن صرف اپنے ایمان و اخلاق کی طاقت سے بدی کی طاقتوں کو شکست
 دیتا ہے۔

اگر اللہ ان کی مدد نہ کرے اور ملائکہ کے ذریعہ انہیں حق و باطل کی
 جنگ میں ثابت قدم نہ رکھے تو انسان تو اللہ کی راہ میں ایک قدم بھی نہیں
 اٹھا سکتا جب وہ اللہ کے دین کی حفاظت و اشاعت اور حق و عدل
 کے قیام میں جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے تو گویا اللہ اسکی مدد کرتا ہے تو پھر
 اللہ بھی اُن کی مدد کرتا اور اُن کو راہ حق میں ثابت قدم رکھتا ہے چنانچہ

سُورَةُ مُحَمَّدٍ ارشاد فرمایا:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ
أَقْدَامَكُمْ۔ ()

ترجمہ:- اے ایمان والو! اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جمادے گا۔

اس سے آگے یہ بھی سمجھا دیا کہ جو لوگ اپنے کفر پر اڑے رہیں گے بازو
وہ تباہ و برباد ہونگے اور تم فخر مند و کامران ہو گے۔ اس کی وجہ یہ بتلائی:-

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ
لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ۔ (سورہ محمد)

”یہ اس لئے کہ جو ایمان لائے اُن کا حامی و مددگار اللہ ہے اور
کافروں کا کوئی بھی حامی و مددگار نہیں۔“

اس بات کو علامہ اقبال نے یوں بیان کیا ہے:-

کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ

مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی

یعنی کافر اپنی مادی طاقت اور کثرتِ تعداد پر بھروسہ کرتا ہے اور

مومن مادی اسباب و وسائل اور کثرت و قلت کو نہیں دیکھتا بلکہ

خالقِ اسباب پر نظر رکھتا ہے اُسی پر بھروسہ کرتا ہے اور اللہ اُن کی مدد

کرتا اور ن کوشش بت قدم رکھتا ہے۔ دولت ایمان سے حاصل ہوتی ہے
عظمت بھی ہے۔

ایمان کی طاقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے

کاٹھ اس اجمعی دور کا مسلمان اس بات پر یقین کر سکے کہ ایمان کی
طاقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس طاقت سے وہ آج بھی
تمام مادی طاقتوں کو شکست دے سکتا اور فتح و کامرانی اس کے قدم
پہنچ سکتی ہے۔

یہ س کے ایمان کی کمزوری ہے کہ اقوام یورپ کی مادی طاقت
دیکھ دیکھ کر سہما جا رہا ہے اور اس پر مادہ پرستوں کی مہیبت طاری ہے۔
اس لئے کہ اسکے سامنے یہ تاریخی حقیقت نہیں کہ دنیا میں ہمیشہ انبیاء علیہم السلام
ان کے صحابہ و خواری، صوفیائے کرام، علمائے حق اور مجاہدین حریت صرف
ایمان و اخلاق کی طاقت سے دنیا کی طاغوتی طاقتوں کو شکست دیتے رہے
اور ہمیشہ فتح و کامرانی ان کے قدم چومتی رہی۔

اس کتاب کا مقصد یہ ہے کہ ہم عہد حاضر کے مسلمانوں کو اس
حقیقت کی طرف توجہ دلائیں، اُن کو دعوتِ ایمان دیں اور اُن کی مُردہ
رگوں میں خونِ حیات دوڑائیں تاکہ وہ مذکورہ بالا تشریح کے مطابق

اللہ کی مدد کریں تو آج بھی اللہ ان کی مدد کر سکتا اور ان کو فتح و کامیابی دے سکتا ہے۔

دُنیا میں نافرمان اور سرکش قوموں پر ہمیشہ عذابِ نازل ہوا اور ایمانداروں کو نجات ملی

دنیا میں ہمیشہ انبیاء علیہم السلام آتے رہے اور انسانوں کو خوشخبری دیتے اور ڈراتے رہے۔ خوشخبری اس بات کی کہ اے لوگو! تمہارا معبود سوائے ایک اللہ کے اور کوئی نہیں، صرف اسی کی بندگی اختیار کرو۔ وحی و نبوت پر ایمان لاؤ اور قانونِ الہی کے مطابق زندگی بسر کرو۔ تمہیں دنیا میں بھی ترقی و کامیابی نصیب ہوگی اور آخرت میں بھی نجات پاؤ گے۔ اور اگر تم نے وحی و نبوت کو جھٹلایا اور اس کی نافرمانی دیکر کشتی پر کمرباندھی تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ تمہاری تہذیب اور تمہاری مادی ترقی تمہارے کچھ کام نہ آئے گی جیسا کہ سورۃ الانعام میں ارشاد فرمایا:-

وَمَا تُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۚ فَمَنْ
أَمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝
الَّذِينَ كَذَبُوا بآيَاتِنَا يُمْسِكُهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۝

ترجمہ: "اور ہم پیغمبروں کو صرف اسلئے بھیجا کرتے ہیں کہ وہ بشارت دیں اور ڈرائیں، پھر جو شخص ایمان لے آئے اور اپنے خالق و اعمال کو درست کر لے سو اُن لوگوں کے لئے کوئی اندیشہ نہیں اور نہ وہ مغموم ہوں گے اور جو لوگ میری آیتوں کو جھٹلائیں گے اُن پر عذاب نازل ہوگا کیونکہ وہ نافرمانی اور سرکشی کرتے تھے۔"

سورۃ الاعراف میں اسی مضمون کو یوں بیان فرمایا:

کہ "ہر اُمت و گروہ کے لئے ایک ميعاد مقرر ہے، جب اُسکی ميعاد معين پوری ہو جائے گی تو پھر ایک ساعت بھی نہ سمجھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔"

قرآن حکیم میں جگہ بہ جگہ بیان کیا گیا ہے کہ بُری بُری مہذب و تمدن قوموں پر کس کس طرح عذاب آیا اور وہ اپنی نافرمانی اور سرکشی کے سبب ہلاک و برباد ہوئیں۔ مثال کے طور پر سورۃ الاعراف میں فرمایا:-

فَكَذَّبُوهُ وَآمَجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَنزَلْنَا
الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَّا فِي الْغَمَامِ ۚ قُلْ نَارُ اللَّهِ أَوْ أَتَوْا قَوْمًا عَمِينَ ○

ترجمہ:- سو وہ لوگ اس کی تکذیب ہی کرتے رہے تو ہم نے نوحؑ کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے بچالیا اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو ہم نے غرق کر دیا۔ بے شک

وہ لوگ (اپنی دولت و اقارب کے نشے میں) اندھے ہو رہے تھے۔
 قرآن مجید نے حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں بیان فرمایا ہے کہ
 حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ایمان نہیں لایا تھا اور کافروں کا ساتھی
 تھا، وہ بھی کافروں کے ساتھ ہی غرق ہو گیا۔ باپ کا اُولو العزم نبی ہونا کچھ
 کام نہ آیا۔

مومن کی کوشش کی ناقدری ہوگی

قرآن مبین نے گزشتہ امتوں، نافرمانوں اور سرکشوں کی ہلاکت و
 بربادی کی داستانِ عبرت آموز و نصیحت اندوز سنانے کے ساتھ ساتھ اپنے
 فرماں بردار و اطاعت شعار بندوں یعنی مومنوں کی تسلی کے لئے فرمایا:-

فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَآكُفِّرْ
 لِسَعْيِهِ ۖ وَآتِنَا لَهُ كَاتِبُونَ ○ (سورہ ۲۱۔ رکوع ۱۷)

ترجمہ:- سو جو شخص اچھے کام کرے اور وہ مومن بھی ہو تو اس کی
 کوشش کی ناقدری نہ ہوگی اور ہم اسکے لئے لکھ لیں گے۔

یعنی اگر مومن بھی انبیاء علیہم السلام کے نقشِ قدم پر چلیں تو انکے
 ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ ہوگا۔ خدا کی راہ میں کوشش کرنے والا کوئی ہو،
 اس کی کوشش کی اللہ تعالیٰ قدر فرماتا ہے اور یہاں مراد ایسی ہی کوشش ہے

جو حق کے پھیلانے سے تعلق رکھتی ہے۔

ایمان سے نیکی میں اضافہ ہوتا ہے

اس کے ساتھ ہی قرآن پاک نے مومنوں کی یوں حوصلہ افزائی بھی فرمائی ہے کہ ایمان کی وجہ سے ایک نیکی میں دس گنا سے لے کر ستر اور سات سو گنا تک اضافہ ہوتا ہے۔ جتنا جتنا اُس کا خلوص و شعور بڑھتا جاتا ہے اُس کی نیکی میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ لیکن اس سلسلہ میں یہ بات ذہن نشین کر لینی ضروری ہے کہ چپ خطا ہری رسموں کو ادا کر دینا اور صرف ضابطہ کی خانہ پری کے طور پر چند مقررہ مذہبی اعمال انجام دے دینا ہی حقیقی نیکی نہیں ہے بلکہ حقیقی نیکی وہ ہے جس کا بیان سورۃ بقرہ کی آیت میں یوں کیا گیا کہ:-

”مشرق و مغرب کی جانب رخ کرینے کا نام ہی نیکی نہیں بلکہ حقیقی نیکی خدا، رسول، آخرت، فرشتوں وغیرہ پر ایمان اور خلوص نیت سے خدا کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے اور نماز کے قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مصیبت میں صبر کرنے ہیں۔ انہی صفات سے متصف لوگ اہل صدق اور اہل تقویٰ ہیں۔“

غرض ایک مومن جتنی زیادہ ان عقائد و اعمال کی پابندی کرتا ہے اُسکی نیکی

میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔

شفاعتِ ایمانداروں کی ہوگی

ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شافعِ محشر ہیں۔ آپ قیامت کے دن گنہگاروں کی شفاعت کریں گے۔ یہ مسئلہ برحق ہے۔ اس پر مضبوط ایمان رکھنا چاہئے مگر اس کے ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ شفاعت صرف ایمانداروں کی ہوگی۔ ارشادِ باری ہے:-

يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ

وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ○ (سورہ ۲۰ - رکوع ۵)

ترجمہ: اُس روز کسی کو کسی کی سفارش نفع نہ دے گی مگر ایسے شخص کو جس کے واسطے اللہ تعالیٰ نے اجازت دیدی ہو اور اُس شخص کے لئے بولنا پسند کر لیا ہو۔

اس سے مراد مومن ہے کہ صرف ان عین کو اس کی سفارش کی اجازت ہوگی اور اس باب میں شافع کا بولنا پسند یہ حق ہوگا اور کفار کے لئے کسی کو سفارش کی اجازت ہی نہ ہوگی۔

سورہ ابراہیم میں ارشاد فرمایا:-

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَرِخْفَهُمُ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ إِلَّا

لَمِنْ ارْتَقَى وَهُدًى مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ○

ترجمہ: ”وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اُن کے اگلے پچھلے احوال کو جانتا ہے اور وہ بجز اس کے جس کے لئے شفاعت کرنے کی خدا تعالیٰ کی مرضی ہو اور کسی کی شفاعت نہیں کر سکتے اور وہ اللہ تعالیٰ ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں۔“

خدا نہ یہ ہو کہ ایمان ہی تمام نیک اعمال کی بنیاد ہے۔ اس کے بغیر کوئی عمل نیک عمل نہیں کہلا سکتا۔ اللہ پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص حقیقت میں نیک بن ہی نہیں سکتا، اس کے اعمال خواہ کتنے ہی اچھے کیوں نہ نظر آئیں یہ ہے ایمان کی عظمت۔ اسی میں مومن کی عظمت و شان پنہاں ہے اور یہی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اس کو نظر انداز کر کے اصلاح و انقلاب کی تمام کوششیں بیکار و بے معنی ہیں۔

بَابُ أَوَّلُهُ

حَقِيقَتِ اِيْمَانِ

اللّٰهُ تَعَالٰی پَر اِيْمَانُ لَانِے دے بِيَانُ مِيں

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰی اِكْوَامِهِمْ وَاَفْضَالِهِمْ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ
عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ ۝

اما بعد جو چیز انسان کو صحیح معنوں میں انسان بناتی، خدا سے صحیح تعلق پیدا کرتی
اور اخلاق و روحانیت کا راستہ بتاتی ہے وہ ایمان ہے۔ اسی لئے جس نے بھی ایمان
علیم السلام آئے اُن سب کا ہر زمانے کے انسانوں سے سب سے پہلا مطالبہ یہ رہا ہے
کہ اللہ پر ایمان لاؤ۔ یہی بات دوسرے لفظوں میں یوں کہی کہ اے لوگو! صرف
ایک اللہ کی بندگی اختیار کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اور اللہ پر ایمان
لانے اور اس کا بندہ بننے کا صحیح اور واحد طریقہ یہ ہے کہ اسی کی اطاعت و
تابعداری کرو۔ ہر نبی اللہ کے حکم کے مطابق انسانوں سے اللہ ہی کی بندگی کرانے
آیا۔ چنانچہ سورۃ انسا پارہ ۵، رکوع ۸ میں ارشاد ہوتا ہے:-

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ

ترجمہ: ”ہم نے جو رسول بھی بھیجا اسی لئے بھیجا ہے کہ اذن خداوندی
کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے۔“

یعنی خدا کی طرف سے رسول اس لئے نہیں آتا ہے کہ بس اس کی رسالت پر ایمان لے آؤ اور بچھا طاعت جس کی چاہے کرو۔ بلکہ رسول کے آنے کی غرض اسی یہ ہوتی ہے کہ زندگی کا جو قانون وہ خدا کی طرف سے لیکر آتا ہے، تمام انسانوں کے گھڑے ہوئے قوانین اور رسوم و رواج کو چھوڑ کر صرف قانون الہی کی پیروی کی جائے اور خدا کی طرف سے جو احکام وہ دیتا ہے تمام احکام کو چھوڑ کر صرف انہی پر عمل کیا جائے۔ اگر کوئی ایسا نہ کرے تو بچھا اسکا محض رسول کو مان لینا کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔

کاش ہمارے سیاسی رہنما اور مذہبی پیشوا اس حقیقت کو سمجھیں کہ ہمارے ایمان و اسلام کا تقاضا کیا ہے۔ اسی غرض کے لئے محض حسبہ اللہ یہ کتاب لکھی گئی ہے اور عوام و خواص کے ہاتھوں تک پہنچائی جا رہی ہے کہ ہم اپنی زندگی اور اسلامی نظام کی اس حقیقت کو سمجھیں کہ قانون الہی کی پوری طاعت کئے بغیر عند اللہ ہمارا دعویٰ ایمان سچا ثابت نہیں ہو سکتا۔ صرف ہمارے لئے ہی نہیں بلکہ پوری نوع انسانی کے لئے زندگی کا سب سے بڑا بنیادی مسئلہ یہی ہے۔

ایمان کے معنی صریح زبانی اقرار نہیں بلکہ دل سے یقین کہنے ہیں

ایمان کے بارے میں قرآن پاک کی یہ سیت بنیادی حیثیت رکھتی ہے جس نے

ایمان باللہ ایمان بالرسول ایمان بالمرئکہ وایمان بکتب اللہ اور ایمان بالآخر
ان پانچوں ارکان کو اپنے اندر سمور کرنا ہے۔ ارشاد باری ہے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي
نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَنْ
يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ○ (سورۃ النسا پارہ ۵۔ رکوع ۱۹)

ترجمہ: ”اے ایمان لانے والو! مضبوط ہو جاؤ ایمان لانے میں اللہ پر
اور اس کے رسولوں پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر
نازل کی ہے اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے
جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کے رسولوں اور کتابوں اور
روزِ آخرت سے کفر کیا وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دُور نکل گیا۔“

اصل میں ایمان قلب کا فعل ہے اور اسلام اعضا و جوارح کے عمل کا نام
ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھئے کہ ایمان علم ہے اور اسلام عمل، ہم یہ بھی کہہ
سکتے ہیں کہ اسلام کتاب و سنت کے مطابق علم و عمل کا نام ہے۔ علم و عمل دونوں
ہونے چاہئیں اسلئے کہ ہمارے دلوں میں ایسا ایمان ہو جو دل میں یقینی کیفیت
پیدا کرتا ہو وراخاعتِ انہی کا جذبہ سمجھتا ہو۔ اسلامی زندگی کا تخم ایمان ہے
اور اعمالِ صالحہ اس کے برگ و بار ہیں۔

یہ بھی یاد رہے کہ ایک یقین تو فلسفیانہ ہوتا ہے اور ایک یقین وہ جو اسلام کی صحیح تعلیم و تربیت اور بزرگانِ دین کی صحبت اور معیت سے حاصل ہو۔ ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے یہ وہی سمجھ سکتے ہیں جو گہری دینی بصیرت رکھتے ہوں۔ اگر علمی رنگ میں اس یقین کو سمجھنا ہے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اس ارشادِ گرامی کو سمجھئے۔ آپ کا ارشاد ہے:-
لَوْ كُشِفَ الْغِطَاءُ مَا زِدَدْتُ لَيَقِينًا

”اگر پردہ اٹھا دیا جائے تب بھی میرے یقین میں زیادتی نہ ہوگی۔“
یعنی اب تو ہماری آنکھ پر اور دل و دماغ پر مادے کے پردے پڑے ہوئے ہیں اور خواہشات کے حجاب حائل ہیں۔ ہم خدا تعالیٰ کو اس مادی آنکھ سے، غدا رب قبر کو اور عالمِ آخرت، جنت و دوزخ کو نہیں دیکھ سکتے مگر مجھے عالمِ غیب پر اور ذاتِ باری پر ایسا غیر متزلزل ایمان و یقین ہے کہ اگر یہ تمام پردے اور حجابات دور ہو جائیں اور میں کھلا خدا کو اور آخرت کو دیکھ لوں تب بھی میرے یقین میں کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی۔

سُبحان اللہ کیا ایمان تھا حضرت علیؓ کا، صدیق اکبرؓ کا، فاروق اعظمؓ کا، عثمان غنیؓ کا اور تمام مخلص صحابہؓ کا۔ اگر اس کی ایک رتی بھی ہمیں مل جائے اور اس کو دنیا کے تمام مسلمانوں پر تقسیم کر دیا جائے تو ہم خاک سے اٹھ کر افرات پر پہنچ جائیں۔ دُنیا کی سب سے بڑی مادی و روحانی طاقت بن کر اقوامِ یورپ پر

چساجائیں۔

قرآن مسلمانوں کے کس ایمان کا مطالبہ کرتا ہے؟

جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا شفا، جس کی فائز المرامیاں و شاد کامیاں دنیا والوں نے کبھی دیکھی تھیں اور جن کو ہم آج بھی تاریخ میں دیکھ سکتے ہیں، جس کا مظاہر تابعین، تبع تابعین، محدثین، ائمہ مجتہدین اور مجتہدین اسلام ہر زمانے میں کرتے رہے جس کی زندہ تصویریں ہمارے اندر آج بھی خال خال پائی جاتی ہیں اور جس کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک مختصر اور سادہ سے جملے میں بیان کر دیا جس کا ذکر تفصیل سے گزر چکا۔

اس سلسلے میں اتنی بات سمجھ لینی اور یاد رکھنی چاہئے کہ ایمان صرف زبانی اقرار اور بے سوچے سمجھے توحید و رسالت کی گواہی کا نام نہیں بلکہ دل سے تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے۔ اقرار اس کا اظہار اور ظاہری انقیاد کو اسلام کہتے ہیں۔

قلبی تصدیق سے مراد ایسی تصدیق ہے جس میں کوئی شک و ریب اور تذبذب و زلزل نہ رہے، دل میں پورے طور پر یقین و اعتماد ہو جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ گناہوں سے مومن اس طرح بچے جس طرح سانپ یا گے سے بچتا ہے۔ ہر وقت خدا سے ڈرتا رہے گا۔ نہ دنیا کے لئے دین و اخلاق کے تقاضوں کو نظر انداز کرے گا۔

اور نہ فکرِ آخرت میں ذہنی تقاضوں سے تغافل برتے گا، دنیا و آخرت اور
نظاہری شریعت اور روحانیت میں ربط و توازن قائم رکھے گا، اسی کا نام
کامل الایمان ہے۔

قرآنی الفاظ میں ایمان کی تصویر

پہلا تصور یقین جو مومن کے قلب و ذہن میں ہر وقت کار فرما رہنا

چاہیے :-

① وَهُوَ عَلَيْكُمْ كُنُوتٌ اِنَّ تَبَارَكُ سَاعِدُهُ جوں بھی تم ہو۔

② وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وہ سینوں کے چھپے ہوئے تمام بھیدوں کا جاننے والا ہے

③ نیز ارشاد باری ہے: ”جہاں کسی تین اشخاص کا مجمع ہو چوتھا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے“

اور اگر پانچ کا مجمع ہو تو چھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔

اسی طرح متعدد مقامات پر متعدد آیات میں وضاحت کر دی گئی ہے

کہ ایمان ایسے یقین کا نام ہے جو مومن میں اس قدر صبر و استقامت کا جذبہ

پیدا کر دے کہ اس کو دنیا کی کسی بھی طاقت کا خوف راہِ حق سے منحرف نہ کر سکے

وہ کوئی سے نہ خرید سکے۔ دنیا جہان کے مصائب و آلام کہ اُس پر هجوم ہو مگر

وہ ایمان پر ثابت قدم رہے حقیقی ایمان خوفِ غیر اللہ کو سینے سے نکال دیتا

ہے، اور اُس کی جگہ خوفِ الہی پیوست کر دیتا ہے۔ وہ اگر ساری دنیا میں کیسے

بھی ہو تو ساری دنیا کی طاغوتی طاقتوں کے مقابلہ میں اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ زلزلے کے ساتھ اعلانِ جنگ کر دیتا ہے، اُسکے نعرۂ تکبیر سے جبر و استبداد کے ایوانوں میں زلزلہ آ جاتا ہے، طوفان کے دل دہل جاتے ہیں، سیلاب ختم جاتے ہیں، ہواؤں کا رُخ بدل جاتا ہے اور نفس و شیطان پر موت طاری ہو جاتی ہے۔ ان تمام تفصیلات سے پوری وضاحت ہو گئی کہ ایمان یقین کا من کا نام ہے۔

مؤمن کسے کہتے ہیں؟

جو اپنے رب اور اپنے معبود سے مضبوط رشتہ پیدا کر کے بالکل مطمئن ہو، اپنی خواہش و رائے کو حکیم الہی پر قربان کر دے۔ اپنی جان، اپنے مال، اپنی راحت، اپنی عزت اور اپنی ہر پیاری چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر دے اور پھر بھی یہ سمجھے کہ میں نے اپنے مومن اور اللہ کا بندہ ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ زندگی اور تمام سامانِ حیات اُسی کا بخشا ہوا تھا، اگر میں نے اسی کو قربان کر دیا تو میں نے کیا دیا میرے پاس میری اپنی تو کوئی چیز بھی نہیں جس کو دیگر میں اپنی زندگی کا حق، داکروں۔

یہ سب مومن کا جذبہ، مومن کی ذہنیت اور مومن کا کردار، اُسکی عظمت و شان اور اُس کا طرۂ امتیاز۔

کسی شخص کے مومن کہلانے کے لئے اس کی ضرورت ہے، وہ صرف

زبانی قرار و اعتراف پر کتف نہ کرے بلکہ دل سے اس بات کو پوری طرح مان
بھی لے اور اس کا کامل یقین کرے جس کا زبانی اقرار و اعتراف کیا ہے۔

اگر وہ صرف زبانی اقرار پر اکتفا کرتا ہے، اُس کو دل اُس کی زبان کا ساتھ
نہیں دیتا تو وہ اُن لوگوں میں شمار ہوگا جن کے بارے میں ارشاد باری ہے:-

يَقُولُونَ يَا نُوَاٰهِيَهُمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۝

”وہ اپنے مومنوں سے ایسی بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں ہے“

اس آیت کریمہ کے آخر میں اعدا فرمایا۔

وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ○

”اور وہ لوگ حقیقت میں مومن نہیں“

یہی بات سورہ بقرہ میں یوں بیان فرمائی :-

وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَقُولُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَيَاۡلَيْوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ

بِمُؤْمِنِيْنَ ○ (سورہ بقرہ پارہ ۱، رکوع ۲)

”بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر و آخرت کے دن پر

ایمان لائے ہیں، حالانکہ حقیقت وہ مومن نہیں ہیں۔“

مُتَنَافِق کی تعریف

صل میں اس بات میں منافقین کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ متناقض وہ ہے جو

زبان سے اللہ و آخرت پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے مگر اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا نہ وہ سچے دل سے مومن ہوتا ہے اور نہ پورے طور پر کافر ہوتا ہے۔ وہ کفر و ایمان کے درمیان کی روش کا آدمی ہوتا ہے۔ جب اس کے اغراض مفاد اسلام سے وابستہ ہوں تو وہ اسلام کا عاشق بن جاتا ہے ورنہ جب اسے کافروں سے ملنے میں فائدہ نظر آتا ہو تو ان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ وہ نہ مومن ہوتا ہے اور نہ کافر، وہ تو صرف اپنے اغراض و مفاد کا پجاری اور نفس پرست ہوتا ہے۔

یہ بھی یاد رہے وہ منافق جو عہد نبوت میں تھے اور جن کا ذکر قرآن میں جگہ جگہ ملتا ہے، وہ تو اسی زمانے میں ختم ہو گئے۔ ہاں ان کے مکر وہ کردار باقی رہ گئے۔ اگر وہی ذہنیت و سیرت اب بھی کسی نام نہاد مسلمان میں پائی جائے تو اس کا حکم بھی وہی ہوگا جو عہد نبوت کے منافقوں کا تھا۔ لیکن ہم کسی کو منافق جب کہہ سکتے ہیں جب اس کے حق میں کوئی ارشادِ خدا یا ارشادِ رسولِ خدا نہ ہو۔ شرانے نفاق کو دل کی بیماری کہا ہے۔ یہ وہ بیماری ہے جو انسان کے ایمان و اخلاق کو گھسن کی طرح لگا جاتی ہے۔ طرح طرح کی اخلاقی کمزوریاں اور خرابیاں پیدا کرتی ہے، امراضِ قلبی کو جنم دیتی ہے و انسان کو ابن الوقت بناتی ہے اور بالآخر وہ ذلیل و خوار ہو کر رہتا ہے۔

مُنافِقُ معاشرے میں بے نقاب ہو کر رہتا ہے

اوپر والی آیت کے بعد اگلی آیتوں میں منافقوں کی اچھی طرح قلعی کھولی گئی ہے جس کا خلاصہ بیان کرنا نہایت ضروری ہے۔ منافق اپنے آپ کو اس غلط فہمی میں مُبتلا کر لیتے ہیں کہ مومنانہ اور کافرانہ طریق حیات کو چھوڑ کر نہ نقاباً روش اختیار کرنا ہمارے لئے مفید و کارآمد رہے گا۔ حارکہ یہ روش ان کو دنیا میں بھی نقصان پہنچاتی اور آخرت میں بھی نقصان پہنچائے گی۔ مگر وہ ایسا حتمی و نادان ہوتا ہے کہ اُس کی نظر حقیقت اور انجام و مآل تک نہیں پہنچتی۔ باوجود اس نادانی کے وہ اپنے آپ کو بڑا چاراک و ہوشیار اور مکار و فریبی سمجھتا ہے۔ اس فنِ نفاق میں ماہر سمجھتا ہے۔ دنیا میں چند روز کے لئے لوگوں کو دھوکہ دے جاتا اور اپنا کام بنائیتا ہے۔ مگر ہمیشہ اس کا دھوکہ نہیں چل سکتا۔ آخر کار وہ بے نقاب اور ذلیل و خوار ہو کر رہتا ہے۔ ہم ءِ صَدَاقَہ سے اپنے یہاں یہ تماشہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ زبانوں پر سلام ہے لیکن دلوں اور زندگیوں میں اُلم کائنات تک نہیں ملتے۔ صورتیں اور سیرتیں پکار پکار کر اعلان کر رہی ہیں کہ اسلام سے ہمارا کیا تعلق؟

معاشرے میں منافق کی کوئی ساکھ باقی نہیں رہتی۔ دنیا میں اس کو منافقتانہ روش کی خوب سزا ملتی ہے۔ رہی آخرت تو وہاں ایمان کا زبانی دعویٰ کوئی

قیمت نہیں رکھتا۔

مقبول ایمان کی نشانی

مقبول ایمان وہ ہے جو شعور و یقین کامل کے ساتھ قلب میں پایا جائے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام و قوانین پر پختہ اعتماد رکھتا ہو کہ ان پر عمل پیر ہونے میں ہماری دنیوی ترقی اور اخروی نجات کا انحصار ہے۔ پھر وہ خواہشات نفسانی کے مقابلے میں احکامِ الہی میں سرگرم ہونے کا داعی، محض رضائے الہی کے حصول کا جذبہ اور اللہ کی راہ میں کٹ مرے کا ولولہ رکھتا ہو، وہ اللہ سے شدید محبت رکھتا ہو، اللہ کا رسول اس کو اپنی جان و مال، راحت و آسائش اور دنیا بھر کی دولت و اقتدار سے زیادہ پیارا ہو۔ چل میں حکم الہی پر ثابت قدم رہے کسی مقام اور کسی حال میں بھی اس کے پائے استقامت میں لغزش اور تزلزل نہ آنے پاتے۔

یہ نرمی لفاظی اور شاعری نہیں بلکہ ایمان کی حقیقت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے یہ سب کچھ کر دکھایا تھا اور ان کے بعد ہر دور میں اب تک مجددین و مصلحین، ائمہ مجتہدین، علمائے حق اور اولیاءِ عظام اسی ایمان کا مظاہرہ کرتے اور نمونہ دکھاتے چلے آ رہے ہیں۔

ایک وز قابل غور وضاحت

ایمان کا دار و مدار کمزور و ضعیف دلائل عقلیہ پر نہ ہو کہ اگر مومن کے کسی عقیدے کے خلاف ظاہری قوی دلائل پیش کئے جائیں تو وہ کسی باطل کے سامنے سپردال دینے پر اپنے آپ کو مجبور پائے یا اس کا ذہن و فکر اور قلب و نظر تشکیک و تذبذب کا شکار ہو جائے یا پھر ایمان و یقین اور اضطراب و تفکرات کی مخلوط کیفیتوں کی آماجگاہ بن جائے اور وہ نام نہاد مومن اور ہام و ظنون اور شک و ریب کی وادیوں میں بھٹکتا پھرے۔

حقیقی اور کامل ایمان کبھی بھی 'اور کسی حال میں بھی باطل سے مدغوب و متاثر نہیں ہوا کرتا، مومن کی فراست و حکمت اور دانش بے پناہ وسیع اور ہمہ گیر ہوتی ہے۔ اُس کی نظر حقیقت پر پہنچتی ہے، خیر کے پردوں میں الجھ کر نہیں رہ جاتی۔ اُس کی آہ فلک رسا اور اُس کا نعرہ لرزہ فگن ہوتا ہے، وہ بے بنیاد عقلی دلائل کے پرچے اڑا کر رکھ دیتا ہے، وہ اوہام و ظنون اور جذبات کے سیراب میں نہیں بہہ جاتا، نہ بے موقع و محل اس کی آتش غضب بھڑکتی ہے اور نہ وہ کسی کی انارہی نسبت و عقیدت کے فریب میں آیا کرتا ہے، نہ وہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے اور نہ کسی کے دھوکہ میں آتا ہے، اُس کو جہاں نرم ہونا چاہئے وہ وہاں نرم ہوتا ہے اور جہاں سخت ہونا چاہئے وہاں سخت ہوتا ہے، بہ حال اور بہ مقام

میں اس کی نظر مادیات کے پردوں کو چیرتی ہوئی خدا تک پہنچ جاتی ہے، وہ خدا تعالیٰ کی قدرت، حکمت، ربوبیت اور رحمت کو کائنات کے ذرے ذرے میں دیکھتا ہے، سوائے خدا کے کسی سے نہیں ڈرتا۔ سوائے خدا کی بندگی کے کسی کی بندگی نہیں کرتا اور سوائے خدا کے کسی سے کچھ نہیں مانگتا۔

یہ ایمان کے وہ آثار و خواص ہیں جو سچے، کھرے اور کامل ایمان سے کبھی دور نہیں ہو سکتے، مومن ان خصوصیات اور مقومات کا مظہر ہوتا ہے، اُس کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہوتا ہے، اگر گجرانے اور حرارت دینے کا کام نہ کرے تو وہ آگ نہیں بلکہ کچھ اور ہے۔ پانی اگر پیاس نہ بجھائے تو وہ پانی نہیں، اسی طرح اگر ایمان کے مذکورہ بالا خواص و لوازم ظہور میں نہ آئیں تو وہ ناقص ایمان نہیں بلکہ دل بہلاوا، نظر کا دھوکہ اور نفس کا فریب ہے۔ ایمان کی طاقت اور اس کی کیفیت کو بھلا ہم کیا ج نہیں۔ یعنی کامل ایمان، آئیے رسولِ معتبوں صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکارِ جمیل سے اپنے ایمانوں کو پختہ و تازہ کریں اور ایمان کی کیفیت کا کچھ اندازہ لگائیں۔

غارِ ثور اور کامل ایمان کا مظاہرہ

ہمارے لئے حضور کی حیاتِ طیبہ و آپ کے تیار کردہ صحابہ کا اسٹیج ایمان و اسلام کا منبع اور مرکزِ حیات ہے، جوں جوں ہم اس منبع و مرکزِ حیات سے

زُور ہوتے جائیں گے ہمارے ایمان مُردہ ہوتے جائیں گے اور ہم خاک کا ڈھیر
بننے جائیں گے۔

یہ کتاب اسی لئے لکھی گئی اور مسلمان بھائیوں کے ہاتھوں تک فی سبیل اللہ
پہنچانی جا رہی ہے کہ وہ اس منبعِ نور اور مرکزِ حیات تک آئیں اور وہ صحیح معنوں
میں مومن و مسلم بن جائیں مگر آہ ہم مسلمانوں کو اس بے دین سیاستِ مغربی
جمہوریت اور تہذیبِ مغرب نے اس قابل رکھا ہی کہاں ہے کہ ہم ایمان و
اسلام کی کسی حقیقت کو سمجھیں اور اس پر عمل پیرا ہوں۔ بہر حال ہمارا
فرض تو یہ ہے کہ آوازِ حق لوگوں کو سناتے چلے جائیں اور ایمان و اسلام کی
راہِ راست کی طرف بلاتے چلے جائیں۔

وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَدَارُ

ذرا دل کی آنکھ کھولئے ورنہ دیکھئے کہ ہجرت کا نقراب آفریں و قلعہ ہے
پہرا ہوا کفر اپنی روایتی ”کسیانی“ بنی کھمبہ نوپت“ والی فطرت سے جبور ہو کر
”مَنَ لِعَالَمِينَ“ شفیع المذنبین“ اشرفِ اربنیارہ کائنات کی رونق و زینت اور دنیا
کے محسنِ اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر آمادہ ہے اور پروگرام
عالم اپنے جلیب کو بچنے کے لئے اپنی قدرت کی ایسی شان دکھا دینا چاہتا ہے
کہ مدد پرستی پر موت طاری ہو جائے، کافر دم بخور، ششدر اور خائب و
خاکر ہو کر رہ جائیں و مسلمان قیامت تک ایمان کی حقیقت و کیفیت حاصل

کرتے ہیں۔

آفتاب رسالت غارتور میں جلوہ فگن ہیں، کفار و مشرکین آپ کے تعاقب میں غارتور کے دہانے پر پہنچ گئے ہیں اور قریب ہے کہ کفار کا ہاتھ ایمان تک پہنچ جائے حضورؐ تو کوہِ استقامت بنے ہوئے بالکل مطمئن تھے مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، صدیق ہی تو تھے نبی تو نہ تھے ایک نبی، اور وہ بھی خاتم النبیین اور امام الانبیاء کے ایمان کو کہاں پہنچ سکتے تھے، ڈر گئے اور سہم گئے۔ یہ بشری تقاضا تھا، جو دنیا کے مسلمانوں کو سبق دے گیا کہ بندہ خواہ کتنا ہی مقامِ قرب و عبدیت حاصل کر لے وہ بندہ بہر حال بندہ ہی رہتا ہے اور بندہ بھی وہ کہہ دیتے بھی اُس کے در کی در بانی کریں اور فدک بھی اُس کے قدم چومے۔

صدیق اکبرؓ نے بصداد و عتیدت عرض کیا حضورؐ اگر انہوں نے ذرا بھی نصرت کی تو یہ ہم کو پالیں گے کتنا نازک، ہیبت ناک و لرزہ فگن لمحہ تھا مگر حضورؐ کے پائے استقامت اور ایمان بالشر میں ذرا بھی جنبش نہ آئی۔ فرمایا:

لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّادِقِينَ

”اے صدیق! کوئی فکرت کی بات نہیں مگر ہمارے ساتھ ہے۔“

جب وہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کیا فکر یہ سن کر عقلِ انسانی جھوم گئی اور ایمان کے قدموں پر آٹھ میٹھی فٹ آن پاس کے ان الفاظ میں جو جامعیت اور حکمتیں پہناں ہیں اور ان سے حضرت ابو بکر صدیقؓ کی جو فضیلت نکلتی ہے، سو

اپنی جگہ رہنے دیجئے اور حدیث کے الفاظ مبارکہ بھی سن لیجئے۔ حدیث میں آیا ہے
آپ نے یہ بھی فرمایا:-

مَا ظَنَّاكَ يَا شَيْنِ اللَّهِ تَالِثُهُمَا

”اے بڑے حدیث! انتہا ان دو شخصوں کے متعلق کیا خیال و گمان ہے

جن کا تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ

کیا ٹھکانہ ہے ان دو گزرمی قدر مستیوں کو جن کے قدموں پر تمام خوبیاں،

کمالات اور فضیلتیں شربان ہو گئیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایمان

جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو لے کر چلے اور آپ کے تعاقب

میں فرعون بھی اپنی فوج لے کر پہنچ گیا۔ آگے دریا تھا اور تیجے فرعون اور اسکی

فوج۔ اب یہاں غفلت کیا کرتی۔ ایمان ہی کام آیا۔ قرآن حکیم کا بیان ہے:-

فَلَمَّا تَرَاءَتْ جَمْعَيْنِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَنَرُوكُمْ كَاذِبِينَ ○

(سورہ ۲۶ - رکوع ۳۴)

ترجمہ ”پھر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو موسیٰ

کے اصحاب نے کہا کہ ہم تو کھڑے کئے

یعنی فرعون اب ہمیں پکڑے گا اور ہم میں مقابلہ کی طاقت نہیں۔ اب کیا بنے گا؟

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورے الٰہیمان و اعتماد کے ساتھ فرمایا:-

قَالَ كَلَّا اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِيْنِ ○

”ہرگز ہم کو نہیں پکڑ سکتا یقیناً میرا پروردگار میرے ساتھ ہے۔“

یعنی ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ فرعون ہمیں پکڑ لے، اُس کی کیا طاقت ہے۔ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے جس کی کائنات کے ذرے ذرے پر حکومت ہے، جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، وہ مجھے راہ نجات دکھائے گا۔ دنیا دیکھے گی اور قیامت تک یاد رکھے گی کہ ایمان اسے کہتے ہیں معجزہ اس کا نام ہے اور مومنوں کو اللہ پر ایسا ایمان رکھنا چاہیے۔

ایک عارفانہ فرما اشارہ

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیغمبرِ واحد فرمایا کہ میرے ساتھ میرا پروردگار

ہے یہ نہیں فرمایا کہ ہمارے ساتھ ہمارا پروردگار ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں اپنے سب سے بڑے صحابی حضرت یونس علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب میں بعض لوگ منافق بھی تھے اور مخلص مومن بھی اس لئے موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا کہ ہمارا پروردگار ہمارے ساتھ ہے بے مناسب اور بے محل تھا۔ بجائے اس کے یہ فرمایا کہ ”میرا پروردگار میرے ساتھ ہے“

حضرت ابو بکر صدیق ایمان و اخلاص کے درجہ کمال پر تھے، حضور کو ان کے ایمان و اخلاص پر کامل یقین و اعتماد تھا اس لئے فرمایا ”اللہ سہاے ساتھ ہے“ اس سے حضرت ابو بکر صدیق کی منسبت و برتری قطعی طور پر ثابت ہو گئی۔ اب قیامت تک تمام دنیا کے انسان مل کر بھی آپ کے کامل ایمان و اخلاص میں کوئی کلام نہیں کر سکتے۔

اللہ کن کے ساتھ ہوتا ہے؟

یہاں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کی معیت کس کو حاصل ہوتی ہے؟ یہ بہت بلند مقام اور ایمان کا بہت بڑا درجہ ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰدِقِ تفسیر کو اس آیت مبارکہ کی روشنی میں سمجھنا چاہئے۔

اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰدِقِ اَتَّقُوا وَالَّذِيْنَ هُمْ مَحْضُوْنَ

(سورہ نحل - آخری آیت)

”یعنی بیشک اللہ ان کے ساتھ ہے جو متقی اور منسبین ہیں۔“

معنوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کی معیت اللہ کے اُن بندوں کو حاصل ہوتی ہے جو متقی اور نیکوکار ہوں۔ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا، نوہی سے اجتناب کرنا، اور فکرِ آخرت کا ثبوت دینا۔ نیکوکار وہ ہے جو بقدرِ امکان عمارتِ صالحہ کا عمل جو خدمتِ اللہ کی معیت تقویٰ اور اعمالِ صالحہ سے مینہ آتی ہے اور جس کو

اللہ کی معیت حاصل ہو ساری دنیا کے انسان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے آئیے
اب اصحاب طریقت کے ذکر سے بھی اپنے ایمانوں کو تازہ اور پختہ کر لیں۔ ان
برگزید بندوں کا تو کہنا یہ ہے۔

بہر چیزے جمال یار دیدم : بہر سو جاوے دلدار دیدم
ہم تو ہر چیز میں اللہ ہی کا جلوہ دیکھتے ہیں اور ہر طرف اسی کی قدرت و
رحمت کے آثار دیکھتے ہیں ہم عالم فانی میں مشغول ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات
و صفات ہماری فکر و نظر سے اوچھل اور حجاب میں ہے معرفت کے کوچہ
سے بالکل نا آشنا حقیقت سے بہت دُور اور اللہ کی بندگی سے نفور۔
اصحاب طریقت و معرفت بھی اسی عالم فانی میں ہوتے ہیں مگر کیا مجال دنیا
کی کوئی حسین سے حسین چہرہ اور محبوب سے محبوب چیز اللہ کی یاد اور اُس کے
ذکر و فکر سے غافل کر کے اور اُن کے دل میں جگہ پاسکے۔

وہ دنیا میں رہتے اور دنیوی حقوق و منافع ادا کرتے ہوئے بھی گویا
دنیا میں نہیں رہتے۔ نہ وہ کسی سے دُرتے ہیں، نہ غمگین ہوتے ہیں اور نہ وہ
کس کے محتاج و دست نگر ہوتے ہیں اور وہ مس خاک کو کندن بنا دیتے ہیں۔
اصحاب طریقت اور ہم ہیں زمین و آسمان کا فرق یہ ہے کہ ہم عالم فانی میں
مشغول ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات حجب میں ہے۔ اصحاب طریقت اس
عالم فانی سے گزر گئے اور اس کے شغل سے پاک ہو گئے۔ ان کو قلب کی آنکھ

یعنی نورِ بصیرت سے برچسپین میں اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و ربوبیت ہی کے جوسے نظر آتے تھے مگر ہماری آنکھوں پر مادیات و خواہشات کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ ہم دل کے اندھے ہیں ہم میں وہ نورِ بصیرت کہاں، اسی کو دل کرنے کے لئے یہ حقیقت کی ضرورت ہے۔ اس الٰہی صحبت و معیت اور تعلیم و تربیت ہی سے دل کی آنکھ کھلتی ہے۔

وہ صفاتِ الہیہ جن پر ہمارا پختہ ایمان و یقین

ہونا چاہئے

- ① اللہ تعالیٰ قدیم ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا جس طرح اس کی ذات پاک قدیم ہے اسی طرح اس کی تمام صفات بھی قدیم ہیں۔
- ② وہ قدیم ہے یعنی اپنی ذات سے قائم ہے وہ اپنے قدیم میں کسی دوسرے کا محتاج نہیں۔ اُس کے سوا کائنات کی ہر چیز اور ہر شے اپنے قیام میں اس کی محتاج ہے، وہ غنی اور بے نیاز ہے اور ہم سب محتاج، وہ خالق ہے اور ہم مخلوق، وہ رب ہے اور ہم مریوب، وہ محبوب ہے اور ہم عابد اور وہ مالک ہے اور ہم مملوک۔

- ③ اُس کا خالق و رازق ہونا، رحمن و رحیم ہونا، مالک و رب ہونا اور غفار و غفور

ہونا یہ تمام صفتیں قدیم ہیں۔ اُس کے سوا کوئی چیز قدیم نہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے:-

كَانَ اللَّهُ وَلاَ يُكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ

”یعنی ازل میں صرف ایک اللہ تھا اور اس کے ساتھ کوئی چیز نہ تھی“

ایک سوال

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ خالق قدیم، مخلوق، حادث، حادث وہ چیز جو پہلے نہ تھی اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئی، رازق قدیم اور مرزوق حادث اور صانع ربانے و رازق قدیم، اور مخلوق حادث یہ بات اس مادہ پرستی کے زمانہ میں کچھ خدو ف عقل سے نظر آتی ہے۔ اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب کچھ بھی نہ تھا تو یہ دنیا کیسے پیدا ہوئی؟ جب یہ عالم بنانا تب ہی تو وہ خالق ہوا، جب اس نے اپنے بندوں کو رزق دیا تب ہی تو وہ رازق اور رب کہلایا، اس لئے مخلوق کو بھی قدیم ہونا چاہئے، یا صفات کو حادث ماننا چاہئے۔

جواب

ہر صفت کے دو پہلو ہوتے ہیں (۱) صفت کا وجود اور (۲) صفت کا ظہور۔ ان دونوں باتوں کو سمجھئے۔ یک شخص کا تب سب صفت کہ وہ تہہ اقول یہ ہے کہ کتابت

اُس میں موجود ہے جب یہ کوئی کتب سب لکھے گا تب کتب کا ظہور ہوگا یہ مرتبہ
 دوئم ہے۔ کسی چیز کا موجود ہونا اور بات ہے اور اُس کا ظہور پذیر ہونا یہ دویں
 بات ہے۔ اس زمانے کے دانشوران دونوں باتوں میں فرق و امتیاز نہیں کرتے
 اور اپنی لائمی و کوتاہ فہمی سے شکوک و شبہات کے میدانوں میں کھٹکتے پھرتے ہیں۔
 اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے خالق ہے، رازق ہے، رحمان و رحیم ہے، غفار و غفور
 ہے، تخیقِ عالم سے پہلے اُس میں یہ صفات موجود تھیں مگر اُن کا منظر اور ظہور
 نہ تھا جب اُس قادر و حکیم نے لفظ "کن" سے کائنات کو پیدا کر دیا تو اُن تمام
 صفات کا ظہور ہو گیا۔ اس کی دلیل اور اس کی مثال اس حدیث مبارک ہے
 طرح سمجھ سکتے ہیں اور اپنے ایمانوں کو تازہ و پختہ کر سکتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا:
 كُنْتُ نَبِيًّا وَاَدُمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَطَبْنِ

"یعنی میں اس وقت بھی نبی تھا جس وقت حضرت آدمؑ اپنی ادرٹی کے درمیان ہے۔"
 دنیا جاتی ہے کہ آپ کو چالیس سال کی عمر میں غارِ حرا میں بھیجی گئی تھی کہ ذریعہ
 منصب نبوت پر فائز و سرفراز کیا گیا مگر حضورؐ فرما رہے ہیں کہ آدمؑ سے بھی پہلے
 نبی تھا۔ مطلب یہ کہ یہی نبوت کا وجود علم الہی میں تھا۔ میں اس وقت بھی تھا
 غارِ حرا میں کہ نبوت کا ظہور ہو گیا۔

قرآن پاک میں ارشاد ہے:-
 قَدِيمُ كُوْزَلِيْ وَابَدِيْ كَهْتُمْ هِيْ
 اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ (سورہ کوثر)

یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے جس چیز پر بھی نئے کا طلاق ہو سکے وہ مخلوق ہے اور اللہ جل شانہ اُس کا خالق۔ کوئی چیز بھی اس کی خالقیت سے خارج نہیں۔ اس دُنیا میں ایسے حکماء و فلاسفہ بھی ہوئے ہیں اور اب بھی ہیں جو خدا تعالیٰ کے ساتھ مادہ اور رُوح کو بھی قدیم مانتے ہیں جیسے یونانی اور ہنر و تن کے ساتھ وہ خدا، مادہ اور رُوح تینوں کو قدیم مانتے ہیں۔ یہ گویا تثلیث معنوی کا شکار ہیں اور عیسائی بھی تثلیث کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ بھی تین خدا مانتے ہیں اور یہ بھی باپ، بیٹا اور رُوح القدس تینوں کو ایک اور ایک میں تین کا چکر چلا کر بڑے بڑے فلاسفوں، سائنسدانوں اور بڑی بڑی ڈگریوں والوں کو گھن چکر بناتے ہوئے ہیں۔

ان سب کے متعلق قرآن کا عدن ہے کہ اُن کے پاس علم صحیح و عقل سیم نہیں وہ اوہام و ظنون کی تاریکیوں میں ٹھوکریں کھارہے ہیں۔ اسلام کے نزدیک تثلیث کے قائل اور مادہ کی قدامت پر غلبہ رکھنے والے کافر بھی ہیں اور مشرک بھی، جب تک وہ وحی و نبوت کی ہدایت و روشنی پر ایمان نہ لائیں گے اُس وقت تک وہ خدا کے متعلق صحیح عقیدہ اور انسان و کائنات کی حقیقت کو نہ پاسکیں گے، یونہی اوہام و خرافات میں بھٹکتے رہیں گے۔

یہ دنیا مادے سے نہیں بلکہ کلمہ کن سے بنی ہے

عقل پرستوں کو اس مسئلے میں سب سے بڑی ٹھیکریہ لگی کہ انہوں نے دیکھا جس طرح انسان مادے کا محتاج ہے بغیر مادے کے وہ کچھ بھی نہیں بنا سکتا مثلاً گرگھار کے پاس مٹی اور چاک نہ ہو تو وہ کچھ نہیں بنا سکتا، اسی طرح اگر بڑھتی کوکڑی اور بھولا داری نہ ملے تو وہ کوئی چیز نہیں بنا سکتا، لوہار کو اگر لوہا وغیرہ نہ ملے تو وہ کسی چیز کی تخلیق نہیں کر سکتا، علیٰ ہذا استقیاس درزی پٹے کے بغیر کوئی کپڑا نہیں بنا سکتا۔ اسی بنا پر ان بوجہ جھگڑوں نے سمجھ لیا کہ خدا بھی انسانوں کی طرح مادے اور آلات کا محتاج ہوگا۔ یعنی خدا کو بندے پر قیاس کیا اور اس عقیدے کے گھڑنے والے عجوبہ روزگار بن کر رہ گئے۔ اس غلط فہمی کو گمراہی کی جڑ کاٹنے کے لئے قرآن نے اعلان کیا:-

بَدِئُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِذَا قُلْتُ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ

لَكَ كُنْ فَيَكُونُ ○ (سورہ بقرہ: ۲۵۵)

ترجمہ: "ابتداءً نیا پیدا کرنے والا (بغیر نمونہ) آسمانوں اور زمین کا اور جب فیصلہ یا حکم کرتا ہے کسی کام کا تو اس کو کہتا ہے کہ ہو جا، سو وہ ہو جاتا ہے۔"

یعنی اس کو کسی مادے اور کسی آلے کی ضرورت نہیں۔ گروہ بھی بندے کی طرح

دے کا محتاج ہو تو بندے اور خدا میں فرق کیا رہا ہے آسمانوں اور زمین کو اس نے بغیر کسی مادے کے پیدا کر دیا۔ اس کا قانون تخلیق اور دستور تخلیق ہے ہی یہ کہ جب وہ کسی چیز کو ظہور میں یا وجود میں لانے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ علم الہی میں پہلے سے موجود ہوتی ہے اُس کو کہتا ہے کہ ہو جاو وہ ہو جاتی ہے۔

سوال :- یہ عقل میں نہیں آتا کہ عدم سے وجود ہو جائے۔

جواب :- عقل اللہ تعالیٰ کی ایک ادنیٰ مخلوق ہے۔ یہ ادنیٰ مخلوق خالق کی حکمت کو نہیں پاسکتی۔ نہ اس پر اعتراض کرنے کا حق رکھتی اس کے واسطے تسلیم و رضا کے سوا کچھ نہیں۔ دیکھو ایک ملبہ ڈھونے والا فرد در یہ کہے کہ فلاں کی فلاں بحث میری سمجھ میں نہیں آتی جواب دیا جائے گا تو اس کا اس نہیں ہے حالانکہ مزدور اورکیل دونوں انسان ہیں۔ کہہ دیا جاتا ہے تم سمجھ نہیں سکتے عقل مخلوق اور حکمت خالق میں بڑا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

وَعَذَّتْ أَلُجُودُ لِنَحْيِ الْقَيُّومِ ۝

(سورہ غافر، رکوع ۷۱)

ترجمہ :- "یعنی سب کے چہرے حی و قیوم کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔"

ایک سادہ دلیل

اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اُس کی خالقیت انسان کی قدرت و خالقیت سے

بلکہ اگر ایک نرالی شان رکھتی ہے ہم اگر ایک معمولی مکان بھی بناتے ہیں تو
 سب سے اول ایک نقشہ بناتے ہیں، معین و مددگار و شیر سے کام لیتے ہیں
 پھر مادی چیزوں اور آلات و وسائل کی ضرورت پڑتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان
 تمام چیزوں سے بے نیاز ہے اس کو کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، وہ
 کسی معین و شیر کا محتاج نہیں اور نہ کسی مادی چیز کا دست نگر، بس اُس کا
 قانونِ تخلیق یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو اُس سے کہتا ہے
 "ہو جا" وہ ہو جاتی ہے۔

یہ تمام آسمان، شمس و قمر، ستارے، سیارے اور تمام آسمانی نظام، یہ وسیع
 و عریض زمین اور اُسکی تمام چیزیں یعنی پوری کی پوری کائنات اس نے محض
 "کن" سے پیدا کر دی۔ یہ تمام سلمانوں کا اجتماعی عقیدہ اور سب سے بڑی
 حقیقت ہے جس کا انکار عقل انسانی کر ہی نہیں سکتی۔

یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ بس اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ یہ آسمان و زمین اور
 ان کی تمام چیزیں پیدا کر دیں اور وہ اب کاروبارِ حیات سے فارغ ہو بیٹھا
 نہیں بگڑ نہیں۔ اس کا ایک مستقل قانون تخریب و تعمیر ہے، اس کی خاصیت
 کا ظہور اب بھی کائنات کے ذرے ذرے سے نمایاں، انشیا بر عالم بن رہی
 ہیں اور مٹ رہی ہیں کائنات کی ہر چیز میں قانون ارتقا کام کر رہا ہے۔
 دم بہ دم اس کی خاصیت کا ظہور ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اسکی

کوئی صفت معطل نہیں، صرف وہی مدیر السموات والارض ہے۔ کائنات کا پورا نظام اس کے قبضہ قدرت میں ہے، ایک ذرے کو بھی اس کے حکم سے تریالی کی مجال نہیں۔

نشانِ خالقیت

پرایمان لانے اور اُس کی قدرت و حکمت کے جلوے دیکھنے کے لئے قرآن پاک میں مومنوں کی ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ زمین و آسمان اور تمام اشیا عالم پر غور و فکر کرتے اور کہتے ہیں کہ اے اللہ! تو سب بہتر بنانے والا ہی تو نے کوئی چیز بھی بیکار اور فضوں نہیں بنائی، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت اور نوع انسانی کے لئے افادیت اس میں پوشیدہ ہے، اس کی ربوبیت و رحمت ہر چیز میں کار فرم ملے۔ مثلاً ارشاد باری ہے:-

إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى (سورہ کوثر)

”یعنی جب تم زمین میں دانہ اور گٹھیاں ڈالتے ہو تو وہ اپنی خالقیت اور قدرت و حکمت سے دانوں اور گٹھلیوں کو چیر کر پودا نکال دیتا ہے۔“

اور انسان اس کو دیکھ کر رنگ رہ جاتا ہے۔ دنیا میں بے شمار قسم قسم کے درخت جھاڑیاں، بیلے اور جڑی بوٹیاں ہیں، ہر درخت ہر جھاڑی ہر بیل اور ہر جڑی بوٹی کے رنگ، برگ و بار اور خواص الگ الگ ہیں۔ ہر چیز انسان کے کسی نہ کسی کام آتی ہے، علم نباتات کی ہر چیز میں غذائیت اور افادیت ہے۔

جس کا علم انسان کو دہریس لے آتا اور اپنے خالق کا پتہ دیتا اور اُس کی شان کے جلوے دکھاتا ہے۔ جبھی تو ان کو اُن پر غور و فکر کرنے کی ترغیب دی گئی۔ ارشاد فرمایا:-

أَنْظُرُوا إِلَى شِمْرِهِ إِذَا أَلْتَمَرُوا وَيَنْعُدُوا (سورہ مائدہ رکوع ۷۰)

ترجمہ ”پھیل کی ابتدا دیکھو اور جب پاک کر تیار ہو جائے اس کی انتہا دیکھو۔ ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ایمان و یقین والوں کے لئے“
یعنی ایک ایک چیز سے اس کی شانِ خالقیت نمایاں ہے۔ اُن کے رنگ، ذائقے اور خواص الگ الگ ایک مستقل عنوانِ غور و فکر رکھتے ہیں۔

کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت اور شانِ خالقیت کی کہ ایک ذرا سانچ اور اس میں ایک تناور درخت چھپا ہوا ہوتا ہے، پتوں کے خواص الگ، پھل کے خواص جدا اور جڑ کے فائبر کے غلیظہ، پورے درخت کی ایک چیز بھی تو بیٹا نہیں ہوتی۔ پھر عجیب بات ہے بیج کالا اور درخت سبز، پھل اور پھول کوئی گلابی، کوئی سبز، کوئی پیلا اور کوئی آسمانی، رنگ بھی پتے اور دیدہ زیب، ایک ہی شاخ مگر جڑ کی تاثیر و خاصیت الگ، پتوں کی تاثیر جدا، ایک شاخ میں مختلف اثرات و خواص یہ ہے شانِ خالقیت۔

اُس کا علم قدیم ہے، کوئی چیز اُس کے علم سے خارج نہیں، آسمان کے تارے سمندر کی

اللہ تعالیٰ علیم ہے

مچھلیاں، جنگلوں کے درخت اور پتے اور میدانوں کے درخت، کوئی چیز بھی تو اس کے علم سے خارج نہیں خود باری تعالیٰ عزائمہ فرماتا ہے:-

وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهَا إِلَّا بِمَا شَاءَ ط (سورہ البقرہ - رکوع ۲۲)

”اور وہ سب احاطہ نہیں کر سکتے کسی چیز کا اُس کی معلومات میں سے

مگر جتنا کہ وہی چاہے۔“

اللہ تعالیٰ کا علم حضوری ہے یعنی ہر چیز ہر وقت اُس کے سامنے موجود ہے۔ وہ عَلِيمٌ بِلَا اِتِّ الصُّدُورِ ہے یعنی وہ خطرات و وساوس اور خیالات انسانی قلوب میں گزرتے ہیں وہ اُن کو بھی جانتا ہے۔

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْآعْيُنِ ○ یعنی باری تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے
وَمَا تَخْفَى الصُّدُورِ اور سینوں کے چھپے ہوئے بھیدوں اور رازوں سے
بھی واقف ہے پس ہر مسلمان کو ایمان رکھنا چاہئے کہ کائناتِ عام کے پیدا ہونے
سے پہلے اس کو عام کے ذرے ذرے کا علم تھا۔

بَرِّدِ کَارِ عَالِمِ سَمْعِ کَہ

سننے والا ہے، ہر آواز کو سنتا ہے۔ ارشاد باری ہے:- سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ أَسْرَعَ
الْقَوْلِ وَمَنْ جَهَلَ رَبِّهِ (سورہ المائدہ رکوع ۲) یعنی پست سے پست اور بندے
بلند آواز اس کے نزدیک برابر ہے، انسان سننے کے لئے کان اور ہوا کا محتاج ہے

مگر وہ بغیر کان کے سنتا ہے۔

قرآن کے اس واقعہ پر غور فرمائیے۔

”جب مسلمانوں پر زکوٰۃ شریعت کی گئی، چاندی سونے کا چالیسواں حصہ
نصاب معتبر کیا گیا اور حکم ملا کہ صدقات و خیرات اغنیاء سے لیکر مفت راکہ
دے دی جائے تاکہ دولت صرف اغنیاء تک محدود نہ رہے بلکہ محتاجوں،
مسکینوں اور یتیموں میں تقسیم ہوتی رہے، ہوس زر اور سرمایہ داری پر سال کے
سال ضرب پڑتی رہے اور امرار و غرباء میں وہ مذہب و اخلاق سوز جنگ نہ ہو
جو آج ساری دنیا میں برپا ہے۔“

منافقین کو یہ بات ناگوار گزری، چپکے چپکے آپس میں کانا پھوسی اور سرگوشیاں
ہونے لگیں کہ اللہ فقیر و نحس اغنیاء (سورہ مائدہ رکوع ۸۱) اللہ فقیر ہے
اور ہم مال دار، ہم سے وہ مانگتا ہے۔“

مذاق کا مذاق طنز کا طنز اور منافقوں کی ذہنیت بے نقاب، وہ سمجھتے ہوئے
کہ اللہ ہماری باتیں نہیں سنے گا۔ زبان سے خواہ وہ خدا کو سمیع سمجھتے اور کہتے ہوں
لیکن دل میں خدا تعالیٰ کے سمیع ہونے کا یقین نہ تھا اس لئے یہ کہا۔ اس پر وحی الہی
نازل ہوئی:-

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الْكَافِرِينَ قَالُوا الْوَيْلَ لَنَا بِمُشِكَ اللَّهُ تَعَالَى نَ

ان کی بات سن لی جنہوں نے کہا ”اللہ فقیر و محتاج ہے جو ہم سے چالیسواں حصہ

مانگتا ہے۔

الغرض وہ ہر وقت ہر حال میں ہر جگہ اور ہر بات سنتا ہے۔ اب اگر اس پر ہم
دل سے یقین بھی کر لیں یعنی ایمان ہمارے دل میں اُتر جائے تو ہماری زندگی کی
کاپیا پلٹ جائے اور ہم خاک سے اٹھ کر افلاک پر پہنچ جائیں۔

اللہ تعالیٰ قادر و قدیر کسے

اُس کی قدرت نہ صرف انسانی قلوب و اجسام پر ہے بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ
اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ارشاد ہے: **فَعَالٌ لِّمَآ یُرِیدُ** سورۃ بروج پندرہ
وہ جو چاہے کرتا ہے اُس کی قدرت کے سامنے دنیا کے تمام انسانوں کی طاقت و
قدرت کچھ حقیقت نہیں رکھتی، اس کی قدرت و مشیت کے مقابلے میں انسانوں
کی تمام تدبیریں اور کوششیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، جب ترقی یافتہ
ممالک میں زلزلے آتے ہیں آتش فشاں پہاڑ پھٹتے ہیں، ہدایت آفریں سبب
آتے ہیں طوفانی ہواؤں کے جھگڑ چلتے ہیں اور بے پناہ موسلا دھار بارشیں ہوتی
ہیں تو امریکہ، روس، چین، برطانیہ، جاپان اور دوسری ترقی یافتہ حکومتوں کے
انتظامات سائنسی تدبیریں اور مشقیں بیکار و معطل ہو کر رہ جاتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی
حکومتوں اور قوموں کا تو ذکر ہی کیا۔ فتاد سائنسی و سماوی کے سامنے کسی کی کچھ پیش
نہیں جاتی۔

آسمان وزمین اور اُن کی تمام چیزیں اس کے قبضہ قدرت میں ہیں اور اسکے سامنے سجدہ ریز ہیں، انسان کو جتنی بھی علم و عمل اور ایجاد و اختراع کی صلاحیتیں اور توانائیاں حاصل ہیں وہ اُسی کی عطا کردہ ہیں۔ وہ جب چاہے انسان کی صلاحیت و طاقت کو سلب کرے۔

آسمان کی بندی زمین کی لپٹی، پہاڑوں کی سنگینی، دریاؤں کی روانی سمندروں کا جوش و خروش اور برق و باد کی ہیبت ناک اس کی قدرت کا شاہکار اور نمونہ ہے، ہر وہ چیز جس کی قوت کے سامنے انسان مجبور و بے بس ہے اللہ کی قدرت کا پتہ دیتی ہے اور ان کو دعوت دیتی ہے کہ جس طرح وہ قانونِ فطرت کی پابند ہے اور اس سے مترابی کی محال نہیں اسی طرح انسان کو بھی چاہئے کہ وہ اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنی تدبیر اور اپنی حکومت پر ناز اور گھمنڈ نہ کرے بلکہ اس کے نیچے ہوئے قانونِ شریعت کی پابندی کرے، اُس کا اطاعت گزار و فرمانبردار بندہ بن کر رہے۔

وہ غور کرے اور عبرت حاصل کرے کہ دنیا میں کیسی کیسی متمدن ترقی یافتہ اور طاقتور قومیں گزری ہیں، وہ سب خاک میں مل گئیں۔ قدرتِ قاہرہ نے مژدہ کو مچھرتے مڑا دیا، فرعون کو دریائے نیل کی موجوں کا لقمہ بنا دیا، قارون کو زمین میں دھنسا دیا، شذا کی روح اُس کی بنائی ہوئی بہشت میں قدم رکھنے سے پہلے قبض کرالی، یزید کا جبر و استبداد قصہ پارینہ بن گیا اور مہلر کو امریکہ، روس

اور برطانیہ تینوں دشمنوں کو آپس میں ملا کر مردادیا، یہ سب اُسی کی قوت و اقتدار کی نشانیاں ہیں۔

الغرض اس ایمان کو ہمیں اپنے قلوب میں اتارنا اور مستحکم کرنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو جی چاہے کرتا ہے، مگر یاد رہے کہ وہ جو کچھ کرتا ہے یونہی ادھادھند اور بے ضابطہ اور بے حکمت نہیں کرتا۔ اپنے اندازے، اپنے ضابطے، اپنے قانون اور اپنی حکمت کے مطابق کرتا ہے۔ وہ ہر چیز کو یہ کرنے سے پہلے اس کا اندازہ ٹھیکہ لیتا ہے۔ اسی کا نام تقدیر ہے، اسی طرح اقوام و اُمم کے لئے بھی اُس کا قانون و ضابطہ ہے جس کے مطابق وہ اقوام عالم کو اُبھارتا اور گراتا ہے۔ عذاب و ثواب کا بھی ایک قانون ہے جس کا نام قانونِ مکافاتِ عمل ہے۔ اسی کے متعلق حضرت مولانا رومؒ فرماتے ہیں :

گندم از گندم بر وید جو ز جو : اس مکافاتِ عمل غافل مشو

اَوْصَافِ سَلْبِیَّہ

اللہ تعالیٰ کے اوصافِ ایجابیہ کا تفصیلی بیان پہلے گزرا۔ یعنی وہ اوصاف جن کو خدا تعالیٰ میں ہونا ثابت کرنا اور اُن پر ایمان رکھنا چاہئے۔ ایک ایک صفت کو سمجھنا، اُس پر غور و فکر کرنا اور اُس پر یقین کرنا، دل میں اتارنا اور راسخ کرنا چاہئے۔

اب یہاں سے اوصافِ سلبیہ کا بیان شروع ہو رہا ہے یعنی وہ اوصاف جن سے خدائے قدوس کو پاک و مبرا سمجھنا چاہئے۔

اللہ تعالیٰ کا کوئی جسم نہیں

وہ جسم اور جسمیات سے پاک و منزہ ہے۔ جسم اور جسمانیات تو بندے یا مخلوق سے متعلق ہیں نہ کہ خالق سے، وہ کسی جگہ محدود و مقید نہیں اور اُس کی کوئی جہت بھی نہیں، مشرق و مغرب اور شمال و جنوب وہ سب سمتوں میں ہے، جاِ صرمنہ کر واللہ ہی اللہ ہے۔

اُس کا کوئی رنگ نہیں، وہ ہر اُس غیب و نقص سے پاک ہے جو انسان میں پایا جاتا ہے اور جو انسانی و ہم و گمان میں آسکتا ہے۔ وہ بے نظیر، بے مثال اور بے زوال ہے، وہ کسی کا کسی حیثیت اور کسی حال میں بھی محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں، چنانچہ فرمایا:۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۝

(سورہ ۳۵، رکوع ۲)

”اے انسانو! تم سب محتاج ہو اور اللہ بے نیاز، تعریف کیا گیا ہے۔“

اُس نے اپنی شانِ بے نیازی کو دوسری جگہ یوں بیان فرمایا:۔ اِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ شَعْنِي عَنكُمْ ”یعنی اگر تم سب کافر ہو جاؤ تو اللہ کو اس بات کی کوئی پروا نہیں۔“

اگر سر می دنیا کے تمام انسان کفر و بغاوت پر کمر باندھ لیں تو اُس کی خدائی، اس کی قدرت اور اس کی شان میں کوئی منسرق نہیں آسکتا۔ وہ سب کفر و بغاوت کی راہ اختیار کر کے اپنا ہی سب کچھ بگاڑیں گے اور اپنی بد اعمالیوں کے سبب تباہ و برباد ہوں گے اور دنیا کے تمام انسان اس کے عبادت گزار بننے میں جاتیں تو اُس سے اُس کی خدائی اور اُس کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ بلکہ بندوں ہی کو اس کا فائدہ پہنچے گا وہ دنیا و آخرت دونوں کی سرفرازیوں، کامرانیوں اور ثناء و ابیاں حاصل کریں گے۔

خدا کے قدوس بندوں کی اطاعت و بغاوت

بندوں کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے کہ خدا کے قدوس اپنی طاعت و بغاوت دونوں سے بے نیاز ہے۔ طاعت و بغاوت کا فائدہ یا نقصان بندوں کو پہنچتا ہے، اگر اس نے اپنے بندوں کو اپنی عبادت و بندگی کا حکم دیا ہے تو اس میں بندوں ہی کی فلاح و کامرانی ہے۔ اور اگر اس نے کفر و معصیت سے روکا ہے تو اس میں بندوں ہی کا نقصان اور تباہی و بربادی ہے یہ سب اس کی شان بے نیازی اس کی کوئی شکل و صورت نہیں، احمق و نادان تھے وہ کافر و مشرک جنہوں نے خدا کو کسی نہ کسی شکل و صورت میں دیکھنا و غیر محسوس کو محسوس کرنا چاہا۔ یہی شرک کا سنگ ساس ہے کہ انسان خدا کو کسی نہ کسی صورت و شکل

میں دیکھنا چاہتا ہے اسی چیز نے انسان کو بت گھڑنا اور بت پرستی اختیار کرنا سکھایا۔

وہ کسی میں حلول نہیں کرتا، نہ اس میں کوئی چیز حلول کرتی ہے۔ نہ اس میں سے کوئی چیز نکلتی ہے اور نہ وہ کسی چیز میں گھستا ہے، ہندوؤں کی اوتاریت اور مڑائیوں کی ظلیت و بروریت یہ احمقانہ اور جاہلانہ عقائد ہیں جن کا علم و عقل سے کوئی تعلق نہیں۔

اللہ تعالیٰ تمام عیبوں سے پاک ہے ہمیں کوئی عیب نہیں ہے

- قرآن شریف میں ہے سُبْحَانَ اللَّهِ (اللہ تعالیٰ تمام برائیوں سے پاک ہے)
- ① اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے، نہ ظلم کرتا ہے اور نہ ظلم کا حکم کرتا ہے۔ قرآن شریف سورۃ ق میں ہے: مَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (میں بندوں پر ظلم نہیں کرتا)
- اللہ تعالیٰ کو ظلم سے کوئی تعلق نہیں، اس کی طرف ظلم کی نسبت نہیں ہو سکتی۔
- ② اللہ تعالیٰ وعدہ خلاف نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ہے: وَنَنْتَظِرُ اللَّهَ وَعَدُهُ (سورۃ اعراف ۱۸۰) اللہ تعالیٰ کو وعدہ خلاف کہنا کفر کے گڑھے میں گرنا ہے۔
- ③ اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بولتا وَ مَن أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا (سورۃ اعراف ۱۸۱)
- اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ سچا ہے، اللہ تعالیٰ کو جھوٹا جاننا ایمان کو ختم کرنا ہے۔
- ④ اللہ تعالیٰ دھوکہ دہی سے پاک ہے۔ کسی نے بھی بھی دھوکہ نہیں دیا۔ قرآن حکیم

میں ارشاد ہے: وَيَهْدِيَهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ "ان کو اللہ سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے"

⑤ اللہ تعالیٰ فحش کلامی سے پاک ہے۔ خدا کا فرمان ہے: إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ
(سورہ بکورہ ۲) اللہ تعالیٰ فحش کا حکم نہیں دیتا۔

۶) اللہ تعالیٰ کسی کا باپ نہیں اور نہ کسی کی اولاد ہے۔ ارشاد ہے: **لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ**۔ اللہ تعالیٰ بیوی سے پاک ہے۔ **وَلَمْ يَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ**۔ اس کی کوئی بیوی نہیں۔

④ اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے پاک ہے۔ قرآن شریف میں ہے: **هُوَ يُطْعِمُهُمْ وَلَا يُغْنِيهِمْ**۔
 وہ کھلاتا ہے کھانا نہیں۔

۸) اس کو نین اور اونگھ نہیں آتی۔ دیکھیہ قرآن شریف: لَا تَأْخُذُكَ سِنَّةٌ
وَلَا نَوْمٌ (سورہ مد رکوع ۴) اس کو اونگھ اور نین نہیں آتی۔

۹) اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں (لازم نہیں) جس کی ادائیگی پر وہ
 مجبور ہو، وہ جو کچھ کرتا ہے رحم و کرم سے کرتا ہے، اصلاح انسان کے
 واسطے ہزار ہا انبیاء و مرسلین علیہم السلام کو ارسال کیا یہ اس کا کرم ہے۔
 اَنْ كُنْتَ غَافِلًا کا انتہام کر دیا، اس کا رحم ہے، مریضیوں کے واسطے دوا
 کا حکم اور دوا کے دوس کا انتہام فرمایا ہے یہ سب اس کی عنایت ہے فرمایا:
 هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَآئِي الْاَرْضِ جَمِيعًا اُس نے اپنے رحم و کرم سے انسان

۱۰۱
کے واسطے سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے۔ (سورہ مدثر نوع ۷۲)

آخر الکلام (آخری بات)

شریعت اسلامی کا سب سے پہلا مسئلہ ایمان باللہ ہے یعنی میں اللہ پر ایمان لایا جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں سے موصوف ہے۔ اس اقرار سے انسان مومن قرار دیا جاتا ہے۔

سو شلزم کا پہلا مسئلہ اللہ کا انکار ہے، کہتے ہیں اللہ نہیں ہے۔ (نعوذ باللہ) اللہ کے اقرار سے مومن ہو گیا تو اس کے انکار سے کافر۔ جو اللہ تعالیٰ کو نہ مانے وہ کافر، جو اس کو کافر نہ مانے وہ بھی کافر۔ اسی حال میں اگر موت آگئی تو ہمیشہ جہنم میں رہنا ہوگا۔ اَللّٰهُمَّ احْفَظْنَا مِنْ كُلِّ بَلَاءٍ دُنْيَا وَعَذَابٍ اٰخِرَةٍ

بَابُ دَوِّم

تشریعتِ اسلام کا دوسرا عقیدہ

انبیاء علیہم السلام پر ایمان

سورہ غافر، رکوع ۴ میں ارشاد باری ہے:-

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللہ کے رسول ہیں۔

دوسری جگہ سورہ الانعام میں اعلان فرمایا:-

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

ترجمہ: کہہ دیجئے اے لوگو! میں تم سب لوگوں کی طرف اللہ کا رسول

بن کر آیا ہوں۔

تیسرے مقام پر سورہ الانعام رکوع ۴ میں ارشاد فرمایا:-

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ

أَمَّنْ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ○

”اور ہم رسول نہیں بھیجتے مگر اسے کہ وہ انسانوں کو ایمان و عمل صالح کی

بشارت دینے والے اور کافروں کو سزا دینے والے کے وبال و غم سے

ڈرانے والے ہوتے ہیں۔

اس آیت کریمہ میں نبوت و رسالت کے مقصد کو واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوع انسانی کی اصلاح و ارتقاء اور فلاح و نجات کے لئے جتنے بھی نبی و رسول آئے اُن سب کے آنے کی غرض یہ تھی کہ اپنے زمانوں اور اپنی اپنی قوموں کو اس بات کی بشارت دیں کہ اے لوگو! اگر تم اللہ پر ایمان لاؤ گے اور مجھے اللہ کا رسول مان کر میری اطاعت کرو گے تو دنیا میں بھی ترقی و خوش حالی حاصل کرو گے اور اور آخرت میں بھی نجات پاؤ گے اور اگر تم نے اللہ پر ایمان لانے اور میری اطاعت کرنے سے انکار کیا تو خواہ تم دنیا میں کتنا ہی اقتدار اور ترقی حاصل کر لو مگر تمہاری انسانیت تباہ ہو جائے گی اور آخرت میں جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے۔

رسولوں کے آنے کی عرصہ

مذکورہ آیت کریمہ سے واضح ہوا کہ جتنے بھی انبیاء و رسل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے اُن سب کے آنے کی واحد غرض یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت پر ایمان لائیں اور جو احکام اللہ نے ارسال کئے ہیں ان کو تسلیم کریں یہ تعلیم کہ انسانوں کو صحیح معنوں میں انسان بنائیں، ان کو آپس میں پیار و محبت سے رہنا اور ایک دوسرے سے تعاون و تناصر کرنا سکھائیں، تہذیب و تمدن میں چار چاند لگائیں اور انسانوں پر اللہ کی حجت تمام کر دیں اور اگر وہ ایمان و

عمل صالح کی تعلیم مقبول نہ کریں اور انکار و بغاوت پر کمر باندھیں تو اس کے
 ہولناک انجام و مآل سے ڈرا دیں۔ اس کے بعد وہ جانیں اور ان کے اعمال۔
 ارشاد باری تعالیٰ :-

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ط
 ”اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لئے کہ اس کی اطاعت
 کی جائے اللہ تعالیٰ کے اذن سے۔“

تمام انبیاء علیہم السلام کے بعد ہمارے نبی و رسول خاتم الانبیاء محبوب کبریا
 جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ پر ہر قسم کی نبوت
 ختم ہو گئی۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ کی نبوت و رسالت کا
 کام جاری رہے گا۔ دین حق کا دنیا میں فروغ و غلبہ ہوگا اور منشاءِ انہی پورا ہوگا۔

ختم نبوت کا عقیدہ

ختم نبوت کا عقیدہ کفر و ایمان کا معیار ہے۔ جو شخص آپ کی نبوت و
 رسالت کے ساتھ ساتھ ختم نبوت کا بھی عقیدہ رکھتا ہے وہ مومن و مسلم ہے اور
 جو شخص کسی اعتبار سے اور کسی رنگ میں بھی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ آپ کے بعد
 بھی کوئی نبی آیا یا آسکتا ہے وہ قطعی طور پر کافر اور دائرہ اسلام سے خارج
 ہے۔ یاد رکھئے عقیدہ ختم نبوت امت مسلمہ کی ریڑھ کی ہڈی ہے جو نبوت کو

جاری سمجھتا ہے وہ تمام کافروں سے بدتر کافر اور دشمن اسلام ہے۔ وہ امتِ محمدیہ
اور امتِ مسلمہ کی جڑ پر کلہاڑا چلانا اور مسلمانوں کو رکھ کا ڈھیر بنانا چاہتا ہے۔
غیبدۂ ختم نبوت پر تمام اُمت کا اتفاق چلا آ رہا ہے۔ اس میں کسی فرقے
اور کسی مسلمان کو بھی اختلاف نہیں اور نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔

حضور پر نور جناب محمد مصطفیٰ ﷺ

آپ کا نام نامی واسم گرامی محمد بھی ہے اور احمد بھی۔ آپ کا نام محمد
آپ کے دادا عبدالمطلب کا رکھا ہوا ہے۔ ان دونوں ناموں میں بڑی بڑی خوبیاں
اور اسرار و رموز مخفی ہیں۔ دونوں نام قرآن مبارک میں آئے ہیں۔ ناموں کی وجہ سے
بھی آپ کو اشرفِ انبیاء کہتے ہیں۔ آپ کے والد ماجد کا نام خواجہ عبداللہ اور آپ کی
والدہ محترمہ کا نام آمنہ ہے۔ اس میں یہ اشارہ مخفی ہے کہ آپ اللہ کے بندے
کے بیٹے ہیں۔ عبدسیت الہی آپ کی بنیادی خصوصیت اور عظمت و شان ہے۔
اور آپ حضرت آمنہ دنیا کو امن دینے والی ماں کے بیٹے ہیں۔ امن کی آغوش
میں تربیت پائی ہے اور صرف آپ ہی دنیا والوں کو امن دے سکتے ہیں۔ آپ کی
رحمت و شفقت نے کل عالم انسانی پر اپنا سایہ کر رکھا ہے۔ آپ کی تعلیم ہی تہذیب
و ترقی کی جان ہے اور اقوامِ عالم آپ ہی کی تعلیم و نمونے کے زیر اثر ترقی کی
منزلیں طے کر رہی ہیں۔

آپ عرب کے مشہور علاقے حجاز اور شہر مکہ میں پیدا ہوئے۔ قبلہ مکہ دنیا میں
سب سے پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لئے بنایا گیا۔ یہ امن، خیر و برکت اور ہدایت
کا مرکز و منبع ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، رحمت اور ربوبیت کی بڑی
بڑی نشانیاں ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری ہے:-

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبْرَكًا وَهُدًى
لِّلْعَالَمِينَ ○ (سورہ ۲ رکوع ۱۲۵)

” بیشک سب سے پہلا گھر جو انسانوں کے لئے بنایا گیا۔ یہی ہے جو مکہ

میں ہے برکت والا ہے اور تمام جہانوں کے لئے ہدایت ہے۔“

برکت اور ہدایت انسانوں کو صرف یہیں سے مل سکتی ہے۔ روس، امریکہ چین
اور برطانیہ تو ظلم و فساد اور فسادت و گمراہی کا منبع ہیں۔ ان میں امن، برکت اور
ہدایت کہاں۔

رسول کسے کہتے ہیں؟

رسول اُس مقدس اور عظیم و جلیل انسان کو کہتے ہیں جس کو باری تعالیٰ غزاسمہ
منصب نبوت پر فائز کرے اور اپنے احکام اپنے بندوں تک پہنچانے کے لئے منتخب
کرے۔ اُس کی تمام فکری، عملی و مصلحتی حاجتیں مٹتی ہیں۔ دنیا کے تمام انسانوں سے
زیادہ عملی توانائیاں اُس میں بھرپور ہوتی ہیں، وہ تمام خوبیوں، تمام کمالات
اور تمام فضیلتوں اور عظمتوں کا مالک ہوتا ہے۔ تمام انسانوں کے لئے

زندگی کا بہترین نمونہ ہوتا ہے۔ اُس پر اللہ تعالیٰ اپنی کتاب نازل کرتا ہے۔ وہ
اُس کی آیتیں نسانوں پر تلاوت کرتا، اُن کے معافی اور اسرار و رموز سمجھاتا اور
ہر قسم کی شرارتوں، خباثتوں اور خجاستوں سے اپنے پیروں کو پاک و صاف
کر کے ان کو نورانی زندگی اور فرقانی شان کا رک بنا دیتا ہے۔

وہ مقدس و محترم رسول خود بھی بہرحال بڑی کامیابی و سرینری کا مالک ہوتا
ہے اور اپنے پیروں کو بھی کامیابی، سرفرازی اور پاکیزہ زندگی کا مالک بنا دیتا ہے
چند خصوصیات و کمالات کو ہم علیحدہ علیحدہ اور مناسب و ضروری تفصیل کے
ساتھ پیش کرتے ہیں :-

(۱) شرفِ کمالی

اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو سب سے بڑے شرف و کمال یہ عطا فرماتا ہے کہ اُس سے
ہمکلام ہوتا ہے۔ شرعی اصطلاح میں اسی کو وحی کہتے ہیں، ابھی اُس کے دل پر ایقا
کرتا ہے اور کبھی بواسطہ حضرت جبریل علیہ السلام احکام سے مطلع کرتا ہے۔ یہ دونوں
صورتیں وحی میں داخل ہیں۔

وحی کی دو قسمیں ہیں بعض علماء محققین نے ۳ یا ۵ یا ۶ بھی بتلائی ہیں مگر وہ
سب ان دو قسموں میں داخل ہیں :-

ایک وحی متوہ اور وحی غیر متلو

وحی متلو کی تعریف و تفصیل

وحی متلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام آیات قرآنیہ لے کر آتے تھے اور حضور کے سامنے تلاوت کرتے تھے۔ اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو سناتے اور یاد کراتے تھے۔ اس کا نام وحی متلو ہے، اسی وحی متلو کے مجموعے کا نام قرآن شریف ہے۔ قرآن پاک کے پورے کے پورے تیشہ پار جوں کے توں محفوظ ہیں اور اسی طرح قیامت تک محفوظ رہیں گے۔ یہ اللہ کی حفاظت میں ہے اور خود اللہ تعالیٰ ہی نے اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے :-

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ○ (سورہ کوثر)

”اور ہم نے ہی اس ذکر (قرآن) کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت

کرنے والے ہیں۔“

اس کو نہ کبھی کوئی خطرہ ہوا، نہ ہے اور نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ وحی متلو اس کو اس واسطے کہتے ہیں کہ جبریل امین جناب نبی کریم علیہ السلام کے روبرو تلاوت کرتے تھے نیز یہ کلمات قرآنیہ نماز میں تلاوت کئے جاتے ہیں۔

وحی غیبیہ متلو

اللہ تعالیٰ سردارِ دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب مبارک

پر اللہ کرتا تھا، جنابہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں تیز جاڑے میں پشانی مبارک پر پسینہ آجاتا تھا۔ یہ بغیر واسطے جبہ بیل تھا ہوتا تھا۔ یہ مضانی ہوتے تھے۔ جناب اپنے کلمات میں ان مضامین کو بیان فرماتے تھے۔ اس کو حدیث کہتے ہیں۔ یہ حدیث قولی ہے۔ حدیث عملی و تقریری دو قسمیں اور بھی ہیں۔ اس کو غیر متلور اس واسطے کہتے ہیں کہ اس کو جبہ بیل نے تلاوت نہیں کیا۔ یہ کلمات نماز میں تلاوت نہیں ہوتے۔ اس میں کلمات آجخاب کے ہیں۔ مضامین اللہ تعالیٰ کے، قرآن پاک میں مضامین اور کلمات سب اللہ تعالیٰ کے ہیں۔

قُرْبُ خُداوندی

ایمان یا رسالت کے سلسلے میں یہ چیز بھی اہم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو ان کے مراتب و درج کے اعتبار سے قُرب عطا فرمایا۔ یہ ثبوتِ اغراز بھی اس پلے کا کسی غیر نبی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا:۔

وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ○ (سورہ مائدہ رکوع ۱۸)

”اور وہ مقربین میں سے تھے“

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا:۔

وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ○ (سورہ مائدہ رکوع ۱۸)

اور ہم نے اس کو اپنا قرب عطا فرمایا۔ ایسا قرب جیسے دوست سے کان میں
اسرار بیان کرے۔ قرب خداوندی کی حقیقت ہم کیا جان سکتے اور کیا سمجھا سکتے ہیں۔
یہاں عقل انسانی کا گزر کہاں ہمیں تو صرف اس بات پر ایمان لانا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ
انبیاء علیہم السلام کو اپنے قرب سے نوازتا ہے۔ یہ ایک بہت بلند مقام اور بہت
بڑی فضیلت ہے۔ چونکہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ امیر مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام
انبیاء مرسلین سے زیادہ فضیلت و عظمت رکھتے ہیں اس لئے آپ کو معراج کی رات
وہ قرب خداوندی حاصل ہوا جو کسی نبی کو نہیں ملا۔

تمام انبیاء علیہم السلام کو حسب مراتب درجہ قرب عطا ہوا۔ سرکار غالی جناب
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درجہ وصال اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ قرآن شریف
میں ہے:-

إِنَّ الدِّينَ يُبَايَعُونَكَ إِنَّمَّا يُبَايَعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ

(سورہ احزاب، رکوع ۱۷)

”جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ سے بیعت کرتے ہیں

اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔“

اس آیت مبارکہ میں تین تاکیدیں ہیں:-

① آیت کو ان سے شروع کیا۔ یہ ان تحقیق اور یقین پر دلالت کرتا ہے اور
یقین پر دلالت کرتا ہے اور انما تاکیدی حصر ہے۔

۲) پھر پُرید اللہ لانامریہ اطہار و خیال ہے جو لوگ آپ کے ہاتھ سے ہاتھ ملا کر بیعت کرتے ہیں وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے بیعت کرتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ یعنی حضور علیہ السلام کے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کہا گیا۔

۳) اور آپ کی بیعت کو اللہ تعالیٰ کی بیعت قرار دیا گیا۔
دوسرے مقام پر ہے:-

وَمَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَسُورَةُ رُكُوعُ ط
”اور جس نے رسولؐ کی اطاعت کی تحقیق اُس نے اللہ کی اطاعت کی“
اس آیت میں حضور علیہ السلام کی اطاعت کو بعینہ اللہ پاک کی اطاعت قرار دیا گیا ہے۔

مذکورہ بار دونوں آیتوں سے یہ بات اچھی طرح ثابت ہو گئی کہ آنحضرتؐ ہر آن مطاع اور متبوع ہیں یعنی مخلوق پر آپ کی اطاعت و اتباع لازمی و ضروری ہے اور یہ اطاعت و اتباع حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری ہے اور اسکی خوشنودی بھی۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آپ کی اُمت کے اولیاء اللہ کو بھی یہ درجہ عطا کیا گیا۔ جب کوئی اللہ تعالیٰ کا بندہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے یعنی اپنی رضا کو اللہ کی رضا اور اپنے ارادے کو اللہ کے ارادے میں فنا کر دیتا ہے۔

کلی طور پر اللہ کا ہو جاتا ہے تو چہرہ و بقا باللہ کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے۔ اس کو وصال رب حاصل ہو جاتا ہے۔

بخاری شریف میں ایک حدیث قریبی ہے۔ بحوالہ مشکوٰۃ کتاب الدعوات
 قَالَ اللَّهُ تَعَالَى كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي
 يَبْصُرُ بِهِ وَكُنْتُ يَدَهُ الَّذِي يَبْصِشُ بِهَا وَكُنْتُ رِجْلَهُ
 الَّذِي يَمْشِي بِهَا۔

ترجمہ :- ”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ایسے بندے کا میں کان بن جاتا ہوں
 جس سے وہ سنتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ
 دیکھتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے اور
 میں اس کے پیس بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔“

حضرت مولانا رومیؒ فرماتے ہیں :-

گفتن او گفتن اللہ بود گرچہ از حلقوم بعد اللہ بود

اُس کا کہنا اللہ کا کہنا ہوتا ہے اگرچہ وہ آواز عبد اللہ کے حلق سے نکلے
 خلاصہ یہ کہ اگر نبی کی حق میں قول سے اطاعت کی جائے تو اسے اطاعت کہتے ہیں
 اور اگر عمل میں نبی کی اطاعت کی جائے تو اسے اتباع کہتے ہیں۔ قول و عمل دونوں
 میں نبی کی اطاعت ہر سلمان پر فرض و لازم ہے اور وہ حقیقت میں اللہ ہی کی
 اطاعت و اتباع ہوتی ہے۔

شانِ محبوبی

یہ خاص مرتبہ اللہ تعالیٰ نے شرب معراج جناب کو عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے شربِ معراج جناب نے کہا اے اللہ تو نے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم کا خطاب دیا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کے لقب سے نوازا، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، مجھ کو جناب نے کیا عطا کیا۔ باری تعالیٰ نے فرمایا: ”جَعَلْتُكَ حَبِيبِي“ ہم نے تم کو محبوب بنایا۔ (مدارج النبوة از مولانا عبدالحق دہلوی)

عصمتِ پیامِ انبیاء علیہم السلام کا خاصہ ہے

ہمارے اعتقاد میں نبی کریم علیہ السلام معصوم تھے۔ نبی کو معصوم ہونا عقلاً و نقلاً ضروری ہے۔ فرشتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ○

”فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے“ (وہ نافرمانی کر ہی نہیں سکتے،

اس لئے کہ ان کے اندر نفس ہی نہیں ہوتا جو انسان کو نافرمانی پر ابھارتا ہے نیز

شیطان بھی ان کا دشمن نہیں، جو انسان کو اپنے جیسا باغی بناتا ہے۔ اس لئے اگر

فرشتے نافرمانی کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے، اور جس کا انہیں حکم دیا جائے ان

وہ تعمیل کرتے ہیں۔

اس سے ثابت ہوا کہ فرشتے بھی معصوم ہیں۔ نبیاً علیہم السلام کو فرشتوں پر بہت بڑی فضیلت و برتری حاصل ہے۔ وہ فضائل و کمالات اور درجاتِ قرب کے اعتبار سے فرشتوں سے بہت بلند مقام رکھتے ہیں فرشتوں کا وہم و گمان بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا۔

عصمتِ انبیاء کی عقلی دلیل

یہ تو متفق علیہ عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے کہ انبیاء علیہم السلام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ اگر کوئی عصمتِ انبیاء کو نہ مانے اور معصوم نہ ہوں تو عام انسانوں کی طرح اُن سے بھی خطا و نسیان کا ظہور ہوگا۔ اگر ایسا ہو تو نبوت کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے اس لئے کہ نبی تمام انسانوں کے لئے کامل نمونہ ہوتا ہے۔ اگر نمونہ میں ہی کوئی نقص و عیب ہو تو نمونہ دینے کا منشا ہی غدر و بد ہو جاتا ہے لہذا عقل کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ نبی کو معصوم عن الخطا ہونا چاہئے۔

عصمت کی ایک اور دلیل بھی سن لیجئے اور یاد رکھئے:-

اگر نبی معصوم نہ ہو تو وہ گنہگار ہوگا۔ قرآن کی زبان میں گنہگار کو فاسق کہا گیا ہے اور فاسق کے متعلق قرآن مجید میں یہ اعدان کیا گیا ہے:-

وَإِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا (سورۃ الحجرات پارہ ۲)

”اور اگر تمہارے پاس فاسق کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔“

یہ نہیں کہ اندھا دھن اس کی خبر پر اعتماد کر لو۔ فاسق کا کیا اعتبار؟ وہ تو خود خوشتر
 نفس کا غلام ہوتا ہے۔ اگر ضرورت پڑے تو بچ بولتا ہے اور اگر جھوٹ بولنا اُمید
 ہو تو جھوٹ بول دیتا ہے صدق و کذب اس کے نزدیک کوئی بنیادی قدر اور
 اخلاقی اصول ہی نہیں۔ فرمائیے کیا..... نہی کا فاسق ہرنا اُس کی
 شان کے شایان ہے؟ برگزیدہ گز نہیں۔ اس کا خیال بھی دل میں لانا موجب کفر و
 نبوت کا دار و مدار ہی صدق و صفا پر ہوتا ہے، وہ انسانوں کو عالم غیب
 کی خبریں سناتا ہے۔ احکام الہی کو بندوں تک پہنچاتا اور ان پر خود عمل کر کے
 دکھاتا ہے۔ معصوم ہو کہ خبر پر ہی نبوت کا انحصار ہے۔ اگر وہ معصوم نہ ہو اُس کی
 خبر قابل اعتبار اور موجب یقین ہی نہیں ہو سکتی لہذا عقلی طور پر ثابت ہو کہ نہی
 معصوم ہوتا ہے۔

اس بات کو تاریخ کی روشنی میں قرآن نے یوں پیش کیا ہے:-

فَقَدْ بَشَّرْتُكُمْ عُمَرُ مِّنْ قَبْلِهِ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

(سورہ یونس، پارہ ۷)

”یعنی میں نے دغوی نبوت سے پہلے بھی تم لوگوں میں اپنی عمر کا حشر

گزارا ہے۔ کیا تم اس بات کو نہیں سمجھتے؟“

انبیاء و رسول کی تعداد تمام انبیاء علیہم السلام کی آمد کی غرض
 ایک تھی، سب کا دین ایک تھا اور

سب کی دعوت ایک تھی اور وہ یہ کہ "اے لوگو! اپنے رب کی بندگی اختیار کرو۔ اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود اور رب نہیں۔" اسی دعوت کا نام دین اسلام ہے۔ اسلام حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اسکی تکمیل کر دی۔ نبوت و رسالت آپ پر ختم ہو گئی اور کار نبوت قیامت تک کے لئے باقی رہ گیا۔ جس کو حضرات اولیاء اللہ اور علمائے حق سر انجام دیتے رہیں گے۔ دنیا میں کتنے نبی آئے؛ اُن کی صحیح تعداد تو اللہ ہی جانتا ہے اور نہ ہمیں یہ تعداد جاننے کی ضرورت ہے، ہاں بالجمال تمام انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانا چاہئے۔ اس بارے میں قرآن کا ارشاد ہے:

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ

نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ سُوْرہ مائدہ رکوع ۲۴

"یعنی ہم نے آپ کو بہت سے رسولوں کے قصے سنا دیے ہیں اور بہت سوں کے نہیں سنائے۔"

لہذا بلا تعین تعداد کے تمام انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانا چاہئے بعض مفسرین کا اندازہ ہے اور یہی عام مسلمانوں میں مشہور ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی آئے مگر یہ صرف انسانی اندازہ ہے صحیح بات یہی ہے کہ بس اللہ ہی جانتا ہے کتنے نبی آئے سب پر ایمان لانا چاہئے کسی ایک نبی کا انکار بھی موجب کفر ہے۔ انکار کیا کسی نبی کی ذرا سی توہین بھی کفر ہے یہود و نصاریٰ کا کفر یہی ہے کہ مسئلہ نبوت کو بھی

اپنے مطلب کے سانچے میں ڈھال لیا ہے کسی نبی کو ملتے ہیں اور کسی کو نہیں مانتے۔ یہود و نصاریٰ دونوں کافر یہ ہے کہ دونوں ہمارے نبی و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ قرآن اس بارے میں اُن کی یہ روش بتلاتا ہے:-

وَيَقُولُونَ نُوْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ (سورہ بقرہ ۱۷۵)

”اور وہ کہتے ہیں ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض پر نہیں۔“

اُن کے متعلق اور ایسے لوگوں کے متعلق جو یہودیوں کی یہی روش اختیار

کرے، یہ ہے:-

اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا

”حقیقت میں یہی لوگ کافر ہیں۔“

یہی اُن کا کفر ہے کہ مسئلہ نبوت کو وحی الہی کے مطابق نہیں رکھا بلکہ اسے

بھی اپنی پسند و رائے کے مطابق بنالیا۔

کسی کو ہمارے نبی کے بعد نبی ماننا کفر ہے

یہاں یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لینی چاہئے کہ ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں۔

اب آپ کے بعد قیامت تک بجز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور کسی قسم کا کوئی نبی

نہیں آئے گا۔ آخری کتاب قرآن اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی

کے آنے کی ضرورت ہی نہیں رہی ہے۔ ضرورت کوئی نبی آئے کیوں؟ اگر قرآن

کے اس اعلان و روپری امت کے متفق علیہ عقیدہ ختم نبوت کے بعد بھی اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ یقینی طور پر کافر ہے۔ جو اس کو نبی مانے وہ بھی کافر ہے اور جو ان دونوں کے کفر میں شک و تردد کرے تو بعض علماء کے نزدیک وہ بھی کافر ہے۔

اس بارے میں قرآن پاک کی آیت *خَاتَمُ النَّبِيِّينَ* تو سب ہی جو ختم نبوت کی صفت ایک ہی سب سے بڑی دلیل ہے۔ باقی اور بھی بے شمار آیتیں ہیں جو ختم نبوت پر قسعی ثبوت ہیں مگر احادیث میں بھی اس بات کو صاف کر دیا گیا ہے۔ سب سے زیادہ مشہور اور زبردست حدیث *لَا نَبِيَّ بَعْدِي* ہے۔ یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس کے بعد تو ایک مسلمان کے لئے اور کسی دلیل کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔

نبوت کسی چیز نہیں

یعنی یہ بات نہیں کہ کوئی شخص کسی نبی کی اتنی اطاعت کرے کہ وہ اطاعت کرتے کرتے نہ بن جائے کسی نبی کی قیامت تک کی اطاعت بھی کسی کو نبی نہیں بنا سکتی۔ نبوت تو وہی چیز ہے جو منصبِ جلیلہ اور نعمتِ عظمیٰ تو اسے تعالیٰ ہی اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو عطا فرماتا ہے۔ قدرت کی نگاہ انتخاب میں کوئی جتنی سہجہ نہیں ملتی ہے۔ یہ بہت بڑا مرتبہ ہے اس میں سب و شمل کو دخل ہی نہیں۔ یہ تو محض عتبرِ راہی اور اس کا فضل و کرم ہے۔ اس پر بھی ایمان نہ لانا جب قرآنِ مجید

مشرکین کہ اتنے کم عقل، نابمجھ اور کو ذوق تھے کہ وہ توحید و نبوت کی حقیقت کو سمجھ ہی نہیں سکتے تھے۔ یہ مطلب نہیں کہ ان میں اس کی صلاحیت ہی نہیں تھی، نہیں یہ بات نہیں۔ وہ سمجھنا چاہتے ہی نہ تھے۔ انہوں نے اپنی ضد اور جہالت و حماقت کا یوں ثبوت دیا:-

وَقَالُوا لَا نَزَّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْفَرِثِيِّينَ
عَظِيمٍ ○ (سورہ ۲۳ رکوع ۱۵)

”یہ لوگ کہتے ہیں یا انہوں نے کہا کہ یہ مشرکین و کفار کے کسی بڑے رئیس پر کیوں نازل نہیں ہوا؟“

اس کے جواب میں باری تعالیٰ فراسمہ نے فرمایا: ”كُفُّوا لِقِسْمِهِ“ کہ یہ نادان اس قدر مت و نعمت غلامی کو اپنی مرضی کے مطابق تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ بڑے نابمجھ ہیں یہ لوگ۔ سمجھے آپ نبوت کسی چیز نہیں اور اس میں اپنی غفلت و راتے کو ہرگز ہرگز داخل نہ ہونے دینا چاہتے۔

نبی و رسول کا فرق

نبی کے لغوی معنی خبر دینے والے کے ہیں۔ یعنی وہ مقدس انسان جو انسانوں تک اللہ تعالیٰ کی خبریں پہنچاتے۔ رسول کے معنی بھیجا ہوا ہیں۔ یعنی وہ اللہ کا بند جس کو بندوں کی طرف بھیجا جائے۔ یا پیغمبر پہنچانے والا۔ ان میں فرق یہ ہے

کہ لفظ نبی عام ہے اور رسول خاص یعنی نبی سب کو کہتے ہیں اور رسول اُس
 نبی کو کہا جاتا ہے جس کو نبی کتاب اور نبی شریعت دی گئی ہو۔
 یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ کتاب اور بے شریعت کوئی نبی نہیں ہوا۔
 جس نبی پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوتی اور کسی شریعت کی بنیاد نہیں رکھی گئی
 وہ اپنے سے پہلے نبی کی کتاب و شریعت پر عمل پیرا رہا۔ اب وہ کتاب اور
 شریعت اُس نبی کی تھی مگر کتاب اور بے شریعت نبوت کوئی چیز نہیں۔
 ہمارے نبی چونکہ خاتم النبیین ہیں اس لئے آپ کی کتاب قرآن مقدس
 نے کچھ کتابوں اور صحیفوں کو منسوخ کر دیا اور آپ کی شریعت نے کچھ تمام
 شریعتوں کو منسوخ کر دیا جیسے آفتاب چاند ستارے اور بجلی کے قوسوں وغیرہ تمام
 قدرتی اور مصنوعی روشنیوں کو منسوخ کر دیتا ہے یعنی سورج کی موجودگی میں
 چاند ستاروں کی روشنی کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔

ہمارے نبی تمام نوع انسانی کے نبی ہیں

ہمارے نبی سے پہلے جتنے نبی بھی آئے وہ سب کسی ایک زمانے کے تھے اور
 اپنی قوموں کے لئے تھے مگر ہمارے نبی کُل عالم انسانی اور قیامت تک کے لئے
 نبی بن کر آئے ہیں۔ یہ آیتیں سامنے رکھ لیجئے :-

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ

مُرْتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (سورہ بکہ رکوع ۱۹)

”کہہ دیجئے اے نبی صلعم! میں تمام انسانوں کا رسول ہوں۔ اس
اللہ کی جانب سے جسکے لئے آسمان وزمین کی حکومت و بادشاہت ہے۔“
دوسری جگہ ارشاد ہے:-

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ

نَذِيرًا ○ (سورہ بکہ رکوع ۱۷)

”برکت والا ہے اللہ جس نے اپنے بندے پر فرقان (قرآن) کو نازل کیا

تاکہ وہ تمام جہان والوں کو ڈرائے۔ یعنی تمام جہان کا رسول کر دیا۔“

حدیث شریف میں بھی آیا ہے:-

بُعِثْتُ اِنِّیْ اِلٰی الْخَلْقِ کَافَّةً (میں تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہوں)

جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں اُن میں پروردگارِ عالم نے کسی نبی سے

یہ اعلان نہیں کرایا نہ آپ سے پہلے کسی نبی نے یہ دعویٰ کیا۔ اس سے یہ بات روز روشن

کی طرح عیاں ہے کہ آپ کی نبوت و رسالت تمام انسانوں اور قیامت تک کے

لئے ہے۔

انبیاء سابقین میرا اپنی قوموں پر اپنے اپنے زمانوں کیلئے تھے

و حقیقت نبوت و رسالت سے مقصود یہ تھا کہ انسانی عقل اور انسانی تمدن

آہستہ آہستہ بتدریج ترقی کرے۔ ربوبیت کا یہی مفہوم ہے کہ ہر چیز بتدریج
ترقی و کمال حاصل کرے۔ جوں جوں تہذیب و تمدن ترقی کرے اسی منہبت
سے انسان کو شریعت کے احکام دے جائیں۔ چنانچہ جب انسان اس قابل
ہو گیا کہ اس کو کامل دین و رکامل شریعت دے دی جائے تو سب کے آخر میں
ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عالم اور خاتم النبیین بند آگئے
نبوت ختم ہو گئی اس لئے کہ دین کی تکمیل ہو گئی و انسانوں کو وہ تمام نعمتیں قآن
اور قرآن لانے والے نبی کے ذریعہ مل گئیں۔ اب کوئی نعمت باقی ہی نہیں رہی۔
جس کو لے کر کوئی نبی آئے۔

حسب ذیل قرآنی آیات تبشیر ہیں۔ اپنا دین و ایمان تازہ کیجئے:-

وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمُ هُودٌ ۚ إِنَّهُ بَدِيعُ آيَاتِنَا ۚ وَكَانَ عَادِيًّا قَوْمًا فَاسِقِينَ ۚ

سورہ ہود اور سورہ شعراء میں جنہ انبیاء علیہم السلام کا ذکر آیا ہے ان سب
کی دعوتوں کا آغاز یوں ہوتا ہے:-

يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۚ

” اے میری قوم کے لوگو! صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کسے ہوا

اور کوئی معبود نہیں:-

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں بار بار آیا ہے۔ آپ نے صرف اپنی
قوم سے خطاب کیا:-

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَءِيلَ انْزِلُوا كُتُوبَنَا

”یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت بنی اسرائیل سے کہا“

اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام سے لیکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جب نبیوں کا ذکر قرآن میں آیا ہے سب کا انداز خطاب یہی تھا اور سب نے اپنی اپنی قوموں سے ہی خطاب کیا۔ کس قدر تعجب کی بات ہے کہ تورات و انجیل پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ ہمارا زمانہ تم ہو گیا اور ہمارے مخاطب صرف ہماری قوم ہی کے لوگ تھے نیز یہ کہ آئے وارا کیا اور ہمارا کام ختم ہو گیا مگر عیسائی پادری صاحبان ساری دنیا میں اپنے محرف و منسوخ دین کی تبلیغ کرتے پھر رہے ہیں اور کوئی اُن سے نہیں پوچھتا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ تو بہت جی موٹی اور صاف بات ہے کہ انجیل مقدس و حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نوح انسانی کو خطاب نہیں کیا۔ دنیا کے تمام انسانوں کو پکار کر کچھ نہیں کہا، پھر یہ پادری صاحبان کس کے دین و شریعت اور دعوت کو پیش کر رہے ہیں؟

انبیاء علیہم السلام کے خطابات

اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام کو مختلف خطابات سے یاد فرمایا ہے۔ مثلاً حضرت آدم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ روح شریف اور اعظم انبیاء و رسل کے خطابات

مگر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب اللہ کا خطاب عطا ہوا یعنی اللہ دوست
یہ بہت اونچا مقام ہے۔

اب جو شخص بھی آپ کی نبوت پر صدق دل سے ایمان لے کر آپ کا کامل تباہ
کرے گا اور فنا فی الرسول کا درجہ حاصل کرے گا وہ بھی اللہ کا دوست ہو جائے گا۔
اور جس کو اللہ تعالیٰ سے دوستی حاصل ہو جائے ساری دنیا اس کی ہو جاتی ہے۔
چنانچہ قرآن میں فرمایا:-

فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ (سورہ آلہ رکوع ۳۰)

”پس تم میری پیروی کرو، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔“

شب معراج میں اللہ تعالیٰ سے فخر موجودات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا
الہ العالمین! آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کو صفتی اللہ حضرت نوح علیہ السلام کو
نوحی اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکیم اللہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کا
خطاب عطا فرمایا، آپ نے مجھے کونسا خطاب مرحمت کیا؟ باری تعالیٰ نے فرمایا:-

جَعَلْتُكَ حَبِيبِي (میں نے آپ کو اپنا دوست بنایا ہے)

لہذا آپ حبیب اللہ ہیں۔ (مدارج النبوة)

تمام انبیاء علیہم السلام نے معجزے دکھائے

معجزہ عقل، نسانی کو عاجز کر دینے والی بات یا حیرت میں ڈال دینے والے وقت

کو کہتے ہیں۔ نادان ہمیشہ اپنی انارہی عقل سے کام لیتا رہا ہے اور بچاری عقل توحید و نبوت کی حقیقت کو پایا نہیں سکتی۔ اس لئے ایسے عقل پرستوں اور کافروں پر حجت قائم کرنے اور انبیاء علیہم السلام کی نبوت و صداقت کو منولنے کے لئے ہر زمانے میں مختلف نبیوں کو مختلف معجزے عطا فرمائے جن کو دیکھ کر انسانوں کی عقلیں دنگ رہ گئیں۔ پھر بھی شقی انسانوں نے ان کی نبوت و صداقت کو نہیں مانا۔ یہی کہا کہ یہ توحید و ہے۔

مختلف نبیوں کو مختلف معجزے عطا ہوئے تھے جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ید بیضا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دم کرنا وغیرہ وغیرہ مگر ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے معجزات عطا ہوئے، آپ کے معجزات کی تین قسمیں ہیں۔

حضور کی ولادت مبارک سے لیکر بعثت تک جو معجزات آپ سے ظہور پذیر ہوئے ان کو اربعہ اوصاف کہا جاتا ہے۔ اربعہ کے معنی بنیاد کے ہیں یعنی یہ معجزات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے اشارے اور دعویٰ نبوت کی بنیاد تھے، جو طلبکاران ہدایت کے لئے موجب ایمان تھے۔ اور اس بات کی زبردست دلیل تھے کہ یہ پاک و مقدس انسان جو دنیا میں بصر جہاں و جلال و رونق افزہ ہو رہا ہے فی الحقیقت اللہ کا رسول، خاتم النبیین، رحمت عالم اور نور انسانی کا عظمیٰ ہے۔ اس پر ایمان لانے اور اس کی اطاعت کرنے میں ہی فلاح و ارین کا راز مضمر ہے۔

ولادت کے وقت ایسی روشنی کہ ہونا کہ شام کے محل نظر آئے، بتوں اور منہ کر پڑنا۔ اشارہ تھا اس بات کا کہ اس اود العزم نبی کی تعلیم اور اسودہ حسنت اسلام کی روشنی بڑے بڑے شہروں اور محلوں تک پہنچے گی، انسانوں کی بادشاہتیں اور خائیاں ختم ہوں گی اور انسانی تہذیب و تمدن میں ایک عظیم الشان انقلاب برپا ہوگا، شرک و بت پرستی کا دور ختم ہوگا اور اسلام آخر میں فروغ و غلبہ حاصل کرے گا۔

ترتیب میں آیا ہے کہ بت اور منہ کرے اور یہ دو شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے ”ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے جس کے نور سے مشرق و مغرب کے تمام راستے روشن ہو گئے اور اُسکے آگے سے تمام دنیا کے بت اور منہ کرے گر پڑے“

”مُس کے رعب و جلال سے رُوئے زمین کے تمام بادشاہوں کے قلب دھڑکنے لگے کبیرہ نبی کے محل کے کنگرے گر پڑے و ایران کا آتش کدہ بجھ گیا“

یہ سب قدرت کے اشارے تھے کہ اس نبی کی تعلیم دُنیا بھر میں تہلکہ ڈالے گی، کفر و بت کی دُنیا مرنے لگے گی، جہالت و حماقت کی تاریکی دور ہوگی، شرک و بت پرستی کی قلعی کھٹکے کی اور توحید و رسالت کا دور دورہ ہو کر رہے گا۔

حضور کی سواری نے آپ کی تعریف کی

جب حضرت خلیفہ سعید یہ آپ کو لے کر اپنے مکان کی طرف جا رہی تھیں، اتنی
خوش تھیں کہ گویا بہشت اقلیم کی بادشاہی لئے جا رہی ہیں۔ آپ کی اونٹنی بھی
حُبِ نبی کی شراب سے مست تھی اور جزانہ طور پر یہ کلام کر رہی تھی:۔
يَا نِسَاءَ بَنِي سَعْدِ اُنْكُنَّ لِيْ غَفْلَةً

مَنْ عَلَى ظَهْرِيْ عَلَى ظَهْرِيْ خِيَارُ الْمُرْسَلِينَ

ترجمہ: ”اے قبیلہ بنی سعد کی عورتو! تم غفلت و بے خبری میں ہو
تم جانتی ہو میری پشت پر کون ہے؟ (اوسنو) میری پشت پر
سید المرسلین ہیں۔“

اس قسم کے معجزات یا اربابِ باصاات بہت سے ہیں مگر ہم نے نمونہ صرف چند
پیش کر دیئے کہ اس سائنٹفک دور کے مسلمانوں میں تازگی و بختگی آئے۔

وہ معجزات جو بعثتِ نبویؐ کے بعد ظہور پذیر ہوئے

یہ معجزات بڑے ہی عظیم العقول اور بصیرت افروز ہیں۔ لوگ ان کو منکر حیوٹ
کہتے ہیں مگر سوچتے سمجھتے کچھ نہیں جس وقت اُن کا ظہور ہوا وہ دور اور اُن کا تقاضا
کچھ اور تھا اور آج ان کا تقاضا کچھ سب سے سمجھنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہمیں

علم و عقل سے کیا واسطہ؟ بہر حال ان معجزات میں شقّ القمر یعنی چاند کے دو ٹکڑے
ہو جانا بڑا ہی عجیب و غریب اور سبق آموز ہے۔ تفصیل کی گنجائش نہیں۔

علاوہ ازیں سُقن جنانہ کی گریہ و زاری، ایک سفر میں ہاتھوں کی گھائیوں سے
پانی کے چشمے جاری ہو جانا، درختوں، پہاڑوں اور جانوروں کا آپ کی رسالت کی
گواہی دینا، بکری کے تھنوں کا غیر معمولی طور پر بکھر جانا اور کثرت سے دودھ دینا،
کھانے میں بے پناہ برکت ہونا وغیرہ وغیرہ معجزات کتب حدیث و سیر میں مذکور ہیں
اُن پر ایمان رکھنا چاہئے۔

وہ معجزات جو حضور کے بعد بھی باقی اور قیامت تک باقی رہیں گے

آج دنیا میں ہر طرف سائنس کا دور دورہ ہے، ایجادات و اکتشافات کی دھوم
مچی ہوئی ہے اور علم و عقل کی ترقی کے ڈنکے بج رہے ہیں اسلئے اب معجزات سے
مسلمانوں کو متاثر کرنا ناممکن سی بات ہے۔ ہاں راسخ العقیدہ مسلمان تو اب بھی
حضور کے معجزات سے اپنے دین و ایمان کو سچتہ کر سکتے ہیں۔

معجزات کے سلسلے میں قرآن پاک آپ کا سب سے زیادہ بڑا، سب سے اہم، سب سے
زیادہ روشن اور زندہ و تابناک معجزہ ہے اور یہ اب بھی دنیا والوں کے سامنے
آفتاب کی طرح روشن ہے اور قیامت تک اسی طرح روشن رہے گا۔

قرآن پاک نے ذریعہ انسانی کے سامنے جو احکام و قوانین پیش کئے ہیں اُن میں

کوئی ایک حکم و قانون سے بہتر قانون دنیا بھر کے حکما و قانون داں مل کر بھی
نہیں بنا سکتے۔ اس کا ہر حکم ہر قانون اور ہر دلیل عقلائے دہر کو حیران دم بخود
کرنے والی ہے۔ فرمائیے اس سے بڑا زندہ و روشن معجزہ اور کونسا ہو سکتا ہے؟

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں

بعض پیشین گوئیاں تو وہ ہیں جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ
میں پوری ہوئیں، بعض وہ ہیں جو آپ کے بعد پوری ہوئیں، بعض وہ ہیں جو اب
ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور بعض وہ ہیں جو قیامت تک پوری ہوتی
ریں گی۔ قُربِ قیامت کی جتنی نشانیاں اور علامتیں آپ نے بیان فرمائی ہیں اور
کتبِ حدیث کے ابوابِ الفتن میں موجود ہیں ان کی ایک ایک بات حدیث میں
دیکھ لیجئے اور پھر اُس کا عملی دنیا میں آج مشاہدہ کر لیجئے۔ یہ سب چیزیں حضور پر نور
کے معجزات میں ہی داخل ہیں۔

رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تو بات ہی کیا ہے آپ کے
طفیل و تصدق سے آپ کے اُمّتی اولیاء کرام نے حضور کے بعد جو کرامتیں کھائی
ہیں اُن کا مشاہدہ ہر زمانے کے ہزاروں رکھوں انسان کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے
اگر کسی نبی کے ذریعہ کوئی مجیر العقول واقعہ
اولیاء کرام کی کرامتیں مشاہدہ میں آئے اور اُس کی کوئی نظیر نہ لاسکے

تو اس کو معجزہ کہتے ہیں اور اگر اس قسم کا کوئی واقعہ کسی ولی کے ہاتھ سے
ظہور پذیر ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ ولی سے کرامت کا ظہور جس برحق نبی
اس پر ایمان رکھنا چاہئے ولی سے جو کرامت ظہور پذیر ہوتی ہے وہ حقیقت
وہ بھی حضور ہی کا فیضان روحانی اور فضل الہی ہوتی ہے۔

معراج شریف

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں معجزہ شرفِ معراج کے بعد سب سے
بڑا معجزہ معراج شریف ہے جو آپ کو عالمِ بیادری میں اور جبکہ غنصری
نصیب ہوئی۔ آپ نے ایک قلیل وقت میں پوری کائناتِ ارضی و سماوی لکھ لی
عالمِ غیب آئینہ ہو کر آپ کے سامنے آگیا۔ جنت و دوزخ کی تمام چیزیں مشاہدہ کریں
اور ملکوت السموات والارض کی سیر کریں۔ اب ہمیں سائنس کی ترقی کیسے مرغوب
و متاثر کر سکتی ہے جبکہ معراج کی رات تمام بلندیوں پر آپ کے قدموں پر نشت رہے
گئیں اور پوری کائنات آپ کے لئے شکر کر دی گئی۔ ارشاد باری ہے:-

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ مِيزًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِّنَ

الْبَيْتِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ○ (سورہ رکوع ۱۰۱)

ترجمہ:- پاک ذات ہے وہ نہ جس نے اپنے بندے کو راستہ کے

ایک قلیل حصے میں سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جس کے
ارد گرد ہم نے بڑی برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اس کو اپنی قدرست کی
نشانیوں اور عجائبات دکھائیں۔ بیشک وہی سننے والا اور دیکھنے
والا ہے۔“

معراج کی رات حضور کو وہ قرب الہی حاصل ہوا کہ جو کسی نبی کو حاصل نہیں
ہوتا۔ براق و رفرف رہ گئے اور حیرتیں ایس بھی رہ گئے۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر
ہے۔ اُمتِ مسلمہ کا اجتماعی عقیدہ ہے اس پر کبھی ایمان لانا ضروری ہے۔

بَابُ سَوِّم

اِسْلَامِ کا تیسرا عقیدہ اَسْمَانِی کُتَابوں پر ایمان

ہر مسلمان اقرار و اعلان کرتا ہے ”میں اللہ کی کتابوں پر ایمان لایا۔
اس ایمان کی پوری اور ضروری تفصیل اس باب میں کی جا رہی ہے جس کا
سمجھنا اور اس پر یقین کرنا ہر مسلمان کے لئے لازمی ہے۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:-

اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِيْهِ ۚ وَ الْكِتٰبِ الَّذِیْ نَزَّلَ عَلٰی رَسُوْلِيْهِ
وَ الْكِتٰبِ الَّذِیْ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ۚ (سورہ مائدہ رکوع ۴)
”ایمان لاؤ اللہ پر اور اُس کے رسول پر اور اُس کتاب پر جو آپ پر
نازل ہوئی (یعنی قرآن شریف پر) اور اُن کتابوں پر جو آپ
سے پہلے نازل ہوئیں“

حضور سے پہلے اولوالعزم انبیاء علیہم السلام پر جو بڑی بڑی کتابیں
نازل ہوئیں وہ یہ ہیں:-

① زبور ② تورات ③ انجیل اور ④ صحفِ ابراہیمؑ۔ چاروں کا
مترآن میں یوں ذکر ہے:-

نہ رہی۔ ان کتابوں کی جو بات قرآن کی کسوٹی پر پوری اترے وہ حقیقت وہ قرآن اور اسلام کی بات ہے اور جو اسکے معیار سے گرجائے وہ غلط اور باطل ہے اور یہی و نصاریٰ کی تحریف کا ثبوت۔

پچھلی کتابوں کی تحریف

پچھلی تمام کتابیں چونکہ مخصوص قوموں اور زمانوں کے لئے تھیں اپنے اپنے زمانے میں محفوظ رہیں اور انسانوں کو ہدایت دیتی رہیں لیکن جب ان کے زمانے ختم ہو گئے اور ان کتابوں پر ایمان رکھنے والوں کے دلوں اور نیتوں میں فتور و فتور آگیا تو انہوں نے اپنی تحقیق و رائے اور اپنی پسند کے مطابق ان کو بدل دیا، ان کے معنیوں میں بھی تحریف کی اور الفاظ بھی۔

ان کے خلاف قرآن کی شانِ اتمہ کی قدرت کا شاہکار اور اسلام کا زندہ معجزہ یہ ہے کہ قرآن جب سے نازل ہوا، اب تک اور اب کے لیکر قیامت تک جو کاتوں محفوظ رہیگا اسکے ایک ایک زبر زبر اور نقطے میں فرق نہیں آیا اور نہ آسکتا ہے کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے۔ چنانچہ فرمایا:-

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ○ سورہ کوثر ۱

”بیشک ہم ہی نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے میں“

قرآن اور دین پورے طور پر محفوظ ہے، کوئی انسانی طاقت اس میں ایک نقطہ کا بھی اضافہ نہیں کر سکتی۔ حفاظتِ خداوندی کی محسوس صورت یہ ہے کہ یہ کتاب مقدس حفاظت کے سینوں میں محفوظ ہے یہ خصوصیت کسی الہامی یا غیر الہامی کتاب کو حاصل نہیں۔

قرآن مجید کی شان اور اس کی خصوصیات

قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور خود باری تعالیٰ نے اس کی یہ وجہ بتلائی ہے:

(سورۃ یوسف)

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ○

”بیشک ہم ہی نے قرآن عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ

تم سمجھو“

اور پھر اسی سے دنیا کے تمام انسان سمجھیں اپنی اپنی زبانوں میں اس کا ترجمہ اور تفسیر کریں اور اس کے حقائق و معارف سے واقف و آگاہ ہوں۔ پھر اس پر عمل کریں اور فلاح دارین کے مستحق بن جائیں۔

قرآن کی فصاحت و بلاغت اس درجہ بلند و پاکیزہ ہے کہ تمام دنیا کے فصحا و بلغا مل کر بھی اُس جیسی ایک آیت بنا کر نہیں لائے۔ قرآن نے نزولِ قرآن کے دنیا و ادوں کو یہ چیلنج دیا تھا، دنیا بھر کے عربی دان مل کر

بھی آج تک اس چیلنج کو قبول نہ کر سکے اور نہ قیامت تک اس کی نظیر لاسکیں گے۔
انسانی پرواز وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ ہر عبارت اور اسکے الفاظ موتیوں کی
رڑی معلوم ہوتے ہیں۔ معانی صاف اور پُر از حکمت ہیں، موقع و محل کے مطابق
اور کسی بات میں کوئی ابہام نہیں۔ جیسی تو قرآن نے چیلنج کیا ہے۔۔

فَإِنَّهُ ابْتِزَاجُ الَّذِينَ مَنَّكَ اللَّهُ (سورہ طہ رکوع ۱۷)

”یعنی تم اہل زبان اور قادر الکلام ہو، تمہیں اپنی ادب اور شاعری

پر ناز ہے، اس جیسی ایک سورت بنالو“

دوسری خصوصیت یہ ہے کہ تمام قرآن میں بے فائدہ تکرار نہیں بھی نہیں۔
ہر جگہ ہر بات سمجھی ہوئی، جہاں اختصار کی ضرورت ہے وہاں اختصار اور
جہاں تفصیل کی ضرورت ہے وہاں تفصیل، غیر مفید تفصیل اور حوالہ نہیں بھی
نہیں۔ یہ کتاب مقدس نہ بہت طویل ہے اور نہ بہت قلیل اور احکام کی صداقت
عظمت آفتاب کی طرح روشن۔

تیسری خصوصیت۔ یہ کتاب مقدس انسان کا ماضی، اُس کا حال اور اُس کا
مستقبل، زندگی کی حقیقت اور اُس کا انجام و مآل جو کچھ ہر رہا ہے اور جو کچھ ہوگا۔
سب کچھ مناسب اور ضروری تفصیل اور دلائل و براہین کے ساتھ پیش کرتی ہے
ہر حقیقت و صداقت کو واضح و کافی طور پر بیان کرتی ہے۔

گذشتہ انبیاء علیہم السلام اور اُن کی اُمتوں کے واقعات و حارت جگہ جگہ

تمثیل بیان کئے گئے ہیں، قبر کے حالات اور عالم برزخ کی تمام کیفیت بیان کی ہے، قیامت کے ہولناک مناظر کا نقشہ کھینچا گیا ہے، انعام اور عذاب و ثواب کی تفصیلات بیان کی ہیں۔

چوتھی خصوصیت یہ کہ نفس انسانی کی حقیقت، علم و عقل کی حقیقت، اُن کے دائرے، فکر و تدبیر کے اصول، فکر انسانی کا میدان و رہایت و ضرورت کی تمام راہیں اور صورتیں سمجھادی ہیں، قوموں کے عروج و زوال کے اسباب و علل اور اصول و قوانین بتلادے ہیں۔

انسانی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں چھوڑا جس میں ہدایت و رہنمائی نہ کی ہو، مذہب یا سیاست، معیشت یا معاشرت، تمدن و سیاست، ہر یا فلسفہ، عمرانیات و اخلاقیات، ان کے متعلق و شرانے وہ بے نظیر تعلیم پیش کی ہے کہ انسان اُس پر غور کرے تو اُس پر وجد طاری ہو جائے۔

حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تمام تفصیلات، بیروان اسلام اور بنی نوع کے سامنے رکھ دی ہیں۔ والدین سے لیکر پڑوسیوں، تمام انسانوں اور جانوروں تک کے متعلق احسان و تعلیم اور ہدایات کر دی ہیں۔ تمام تعلقات و معاملات کے آئین و ضوابط ٹھہرا دئے ہیں، تعزیرات و جرائم کے بہترین قوانین دئے ہیں، قانون وراثت اور وصیت کے احکام بیان کئے ہیں۔

فوجداری مقدمات یعنی قصاص و حدود و دیات وغیرہ واضح کر دئے ہیں۔

دیوانی یا عدالتی نظام ایسا بخشا ہے کہ اگر وہ نافذ ہو تو اسلامی معاشرہ دنیا پر
امن و عدل کا بارانِ رحمت بن کر برسے لگے۔

قرآن میں ذکر و اذکار و دعا اور اس کی حقیقت و ضرورت اور اس کا
طریقہ بھی مذکور ہے، قرآن نے جبر و استبداد اور ظلم و فساد کے تمام دروازے
اور راستے بند کر دیے ہیں اور امن و عدل کی تمام راہیں کھلا دی ہیں۔

قرآنِ انسانی زندگی کا رہنما اور مکمل ہدایت نامہ ہے

قرآنِ انسانی زندگی کا وہ مکمل ضابطہ ہے جس کے ہوتے ہوئے انسان کے
بنائے ہوئے کسی قانون و ضابطے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ قرآن پاک وہ احکام
بیان کرتا ہے جن پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی و خوشنودی حاصل
ہوتی ہے اور اُن بد اعمالیوں کو بھی بیان کر دیا ہے جن کا ارتکاب کرنے سے
وہ ناراض ہوتا ہے اور عذابِ خداوندی کا سزاوار ہے۔

فُتْرانِ انسانی زندگی کے لئے کافی ہے۔ نہ صرف یہ کہ موت تک کے حالات
میں رہنمائی دیتا ہے بلکہ موت کے حالات بھی بتلاتا ہے۔ یہ اس کے منجانب اللہ
ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے اس میں کوئی خدشہ فی بات نہیں رہتا۔ اس میں کوئی
ابہام نہیں، کوئی چھپ گئی نہیں، اس میں ہر بات صاف صاف اور واضح طور پر
بیان کر دی گئی ہے۔ یہ تَبْیَا تِ الْاٰیٰتِ شَیْءٌ غَیْرُہٗ ہے۔ ہر بات و کلمہ کو صریح

بیان کر دینے والی یہ نگاہ بھی ہے اور غیر متبذل بھی

لَبَّكُمُ الْقُدْرُاؤُ نَزُولِ مُشْرَاقِ

یہ قرآن مجید لیلۃ القدر میں نازل ہوا قرآن کے دو نزول ہیں نزول اول
تمام مشرق شریف شب قدر میں روح محفوظ سے آسمان دنیا کے بیت الغزت میں
یکبارگی نازل ہوا پھر حسب ضرورت ۲۳ سال تک نازل ہوتا رہا۔

سب سے پہلی وحی نازل ہوا میں نازل ہوئی تفصیل اس کی یہ ہے کہ جب
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف چالیس سال کی ہوئی تو بخاری شریف
میں ہے حَبِطَ رَیْطُہُ خَلَاءُ آپ تخلیہ پسند ہو گئے پورے طور پر اللہ تعالیٰ
کی طرف رجوع ہوئے، دوسرے لفظوں میں اللہ سے ٹو لگاں۔ غار حرا میں معتکف
ہو کر رخصت کرتے یعنی عبادت کرتے، سوچتے ان انسان کی ہدایت کا سامان کیسے
ہوگا۔ وغیرہ وغیرہ۔ غار حرا مکہ سے تین میل کے فاصلہ پر تھا آپ کھانے پینے کا
سامان اپنے ہمرہ سے جاتے جب یہ ختم ہو جاتا تو گھر تشریف لاتے پھر کھانے
پینے کا سامان لے جاتے۔ کچھ عرصے تک آپ کا یہی شغل رہا۔

پھر جب نزول وحی کا وقت آگیا تو ایک دن اچانک حضرت جبریل مین
نظر آئے اور کہا اِقْرَأ یعنی اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے انسان کو پیدا کیا
اور علم سے نوازا۔ اس سورت کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں۔ یہ وحی کی سب سے پہلی

آیتیں ہیں اور سب آخری آیت **وَالْتَقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ**
(سورہ مد رکوع ۲۷) ہے یعنی ڈر داس دن سے جس میں تم اللہ کی طرف وٹائے
جاؤ گے۔

آہستہ آہستہ قرآن ۲۳ سال کی مدت میں پورا کا پورا نازل ہو گیا۔
جب جبریل امین قرآن شریف کی کوئی آیت لے کر نازل ہوتے تو حضور
علیہ الصلوٰۃ والسلام اُن کے منہ تلاوت کرتے۔ جبریل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ
پڑھتے جاتے اور خوب اچھی طرح یاد کر لیتے کہ کوئی جملہ، کوئی کلمہ اور کوئی لفظ رو نہ جائے
چنانچہ ارشاد ہوا:-

إِذَا قَرَأْنَاهُ فَتَّبِعْ قُرْآنَهُ إِذَا تَلَّوْنَاهُ فَتَلَّوْا مَعَهُ مُرْئِيَةً

”جب جب میں امین تلاوت کریں تو آپ نہیں پھر ہم اسکو تفصیل سے بیان

کر دیں گے۔“

یہ ہمارے ذمہ ہے۔ آپ کو اچھی طرح ذہن نشین کرادیں گے۔ آپ کے قلب مبارک
میں محفوظ کر دیں گے۔ اسکی کوئی بات و عنایت کے بغیر نہ رہے گی۔

کتابتِ قرآن مجید

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ایک خاص مقدس جماعت
جس کی امانت و دیانت اور حفظ و کتابت کی تعریف مشہور تھی اس بات پر

مامور تھی کہ جب جبریل امین سے سن کر آپ کوئی آیت اس کو سنایا کریں وہ
 کتابان وحی اس کو لکھا کریں چنانچہ وہ اس آیت کو لکھ لیا کرتے۔ آپ خود
 ارشاد فرماتے کہ یہ آیت یہاں یعنی کتابتِ قرآن بھی ساتھ ساتھ ہوتی گئی۔
 اس مقدس جمعہ کے سرخیل حضرت زید بن ثابتؓ تھے۔ قرآن کی موجودہ ترتیب
 وہی ہے جو خود حضورؐ نے ترتیب دلائی تھی۔ پھر یہ ترتیب بھی خود حضورؐ کی نہیں
 بلکہ وہ ہے جو لوح محفوظ میں خود اللہ تعالیٰ کی تھی جناب لوح محفوظ دیکھ کر ترتیب دیتے تھے
 سیدنا حضرت عذریقؓ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں صحابہ کرامؓ کے
 مشورے سے حفاظ کی ایک کمیٹی حضرت زید بن ثابتؓ کی سرکردگی میں تشکیل
 دی گئی۔ پھر اس کمیٹی نے بڑے غور و فکر، حزم و احتیاط، چھان بین کے ساتھ
 تمام صحابہؓ کی تصدیق سے قرآن کو موجودہ شکل میں مرتب کر دیا۔
 یعنی قرآن پاک کی تدوین و کتابت اور ترتیب میں کسی انسانی تدبیر و
 رائے کا دخل نہیں قرآن جوں کا توں وہی ہے جو نازل ہوا۔ اب تک حفاظت
 خداوندی سے محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہیگا۔ اسکی تمام باتوں پر ایمان
 رکھنا چاہیے۔

قرآن کی کایا ایک تعلیم

یہ قرآن حکیم کی تعلیم اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت و تزیین ہی کا

نتیجہ تھا کہ اب سب کی کا پیٹ گئی۔ وہ کچھ نہ تھے سب کچھ بن گئے۔ ذرے سے
 آفتاب و قطرے سے سمندر بن گئے۔ دل و دماغ، جذبات و احساسات اور
 تمام مختلف و اعمال میں تبدیل گئی۔ حیابل و وحشی عرب تمام دنیا و ان کے لئے
 اعلیٰ انسانیت کا نمونہ بن گئے۔ علم و عقل کے مائیکس بن کر دنیا کو علم و عقل کی روشنی
 سے بھر دیا۔ اولیاء و خرافات کی جگہ علم و عرفان کے دریا بہا دئے۔ تہذیب و تمدن
 میں پھر چاند لگا دئے۔ حکمت و فرست میں اقوام عالم کے استاد بن گئے اور اگر
 سچ پوچھو تو عربوں نے قرآنی نعیم حاصل کر کے موجودہ ترقی یافتہ دور کی بنیاد
 رکھ دی۔ آج دنیا میں جہاں کہیں بھی علم، عقل کی روشنی ہے وہ انہیں کا بیض ہے۔
 قرآن نے عربوں کو اپنی تحسیم یا فیرہ بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا ہے
 اور نبی انسانی کو علی و حبیبیہ اسلام کی دعوت دی ہے۔ قرآن بار بار عقل سے
 کام لینے کی ترغیب دیتا ہے۔ جہالت و حماقت اور اولیاء و خرافات کی تاریکیوں
 سے نکل کر انسانوں کو علم و عقل اور ایمان کی روشنی میں لے آنا چاہتا ہے۔ ان کو
 امن و سہمستی کی راہوں پر چرنا چاہتا ہے اور مادی و روحانی ترقی میں حسین و
 جمیل توازن پیش کر کے فلاح و ارتقاء کی تمام راہیں کھول دیتا ہے۔

قرآن کے نزول کا مقصد ہی اصلاح انسانیت، ارتقاء انسانیت
 اور فلاح انسانیت ہے۔ قرآن کے بغیر انسانوں کو قیامت تک بھی صحیح ترقی
 و کامرانی اور امن و عدل نہیں مل سکتا۔ دیکھ لیجئے آج دنیا کا کیا حال ہے۔ مظہر

و مقہور اور تباہ حال انسانیت کس طرح امن و سکون اور عدل و انصاف کے لئے تڑپ رہی ہے مگر دنیا میں یہ چیزیں کہیں بھی نہیں ملتی کیونکہ قرآن و سیاست معاشی اور اخلاقی نظام اپنی اصلی شکل میں کہیں بھی نافذ نہیں ہوتا جو حال مادہ پرستوں کا ہے وہی مسلمانوں کا ہے۔

کتاب و سنت یا قرآن و حدیث

یہاں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہئے کہ قرآن اور صاحبِ قرآن یعنی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ دونوں چیزیں اس طرح لازم و ملزوم ہیں جیسے الفاظ و معنی یا جسم و روح۔ دونوں میں مفارقت اور اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اکیلا قرآن کافی نہیں جب تک اس کے ساتھ آپ کی تشریح و تفصیل و عملی نمونہ نہ ہو، اگر اکیلا قرآن انسان کی ہدایت کے لئے کافی ہوتا تو کتاب کے ساتھ نبی کی یہ ضرورت تھی کہ قرآن کو بطور خود انسان اپنی اپنی عقل کے مستحق سمجھ لیتے اور اس شسورحِ قرآن باز کچھ مناسبت بن کر رد جاتا۔ اس حقیقت سے کون صاحبِ عقل نہ کر سکتا ہے کہ نثری تعبیر کافی نہیں ہوتی اس کے ساتھ عملی نمونے کی بھی ضرورت ہوتی ہے رہبرِ عام و فن کا یہی حال ہے۔ لہذا:-

اِسْلَامِہِیْ قَانُونُ اور اِسْلَامِہِیْ نِظَام

کی بنیاد کتاب و سنت رسول اللہ و وہابی ہے۔

پاکستان کے موجودہ حالات

تاریخ گواہ ہے کہ جب مسلمان قرآن کی تعلیم پر انفرادی و اجتماعی دونوں حیثیتوں سے عامل تھے اسذمی سیرت و کردار کے ایک نئے اور صحیح معنوں میں اُسراہی نظام قائم تھا تو وہ ساری دنیا پر چھائے ہوئے تھے۔ تہذیب و تمدن کی صوٹی بول رہی تھی دنیا کی تمام طاغوتی طاقتیں اُن سے لرزہ بر اندام تھیں اور دشمنانِ دین ہر طرح کی تباہی و فساد نہ تھے، کیونکہ وہ سچے مومن اور مسلمان تھے، ایک اُمت تھے اور ہر طرح منظم و منہج تھے۔

دنیا کی سب سے زیادہ روشن حقیقت آج ایک افسانہ و رول بہرہ و انتہائی ہے جس سے کہ مسلمان ایمان و عمل صالح کی روح کھو بیٹھے۔ فرقہ بندی خود غرضی اور کفار کی نقالی سے تین تیرہ بارہ باطن ہو گئے اجتماعیت و مرکزیت نہ رہی اتحاد و تنظیم کا نشان نہیں ملتا اور جہاد فی سبیل اللہ کی روح ٹھنڈی پڑ گئی۔ دنیا کے مسلمان اکھڑا کھڑے ہیں مگر اس سے قرآن اور اسلام پر کوئی حریف نہیں آتا، سارا وبال صرف مسلمانوں پر ہے۔

قرآن، اُس کی تعلیم اور اسلام تو آج بھی آفتاب کی طرح روشن ہے اسلام ہر طرح محفوظ ہے، اُسے نہ کبھی کوئی خطرہ لاحق ہوا نہ آج ہے اور نہ قیامت تک ہوگا۔ خطرات تو مسلمانوں کے لئے ہیں اور آج وہ سب کے سامنے ہیں قرآن

اور اسلام کو چھوڑ کر مسلمان چاروں طرف سے خطرات میں گھرے ہوئے ہیں اور
دنیا کے مسلمین فتنوں میں مبتلا ہے۔

خاص کر آج پاکستان کو سب سے بڑے فتنے سوشلزم نے تاک لیا ہے اور
ہماری سیاسی رہنماؤں مذہبی پیشواؤں اور عوام بھی خواب غفلت سے بیدار
ہو گئے ہیں اور اب انہیں اپنی خیر صرف اسلامی نظام ہی میں نظر آتی ہے۔ اس لئے
پاکستان میں جو جو انتخاب کا وقت قریب آ رہا ہے اسلام کا نعرہ بلند ہوتا
جا رہا ہے اور اسلامی نظام کا مطبہ زور پکڑتا جا رہا ہے

دوسری طرف غارِ ملحدین، مشرکین و منافقین اور دولت و اقتدار کے پجاری
بھی اچھی طرح جانتے اور سمجھتے ہیں کہ اگر اسلامی نظام آگیا اور سوشلزم پر موت ماری
ہو گئی تو ہماری خیر نہیں۔ پاکستان سے تمام باطل نظریوں اور فتنوں کو بھاگنا پڑے گا۔
اور دشمنانِ دین کا منہ کالا ہو گا۔ لہذا وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ کسی طرح
پاکستان میں اسلام نہ آنے پائے مگر غیبِ خدا کا نام و دیکھی سرم ہی کاے رہے ہیں
یعنی وہ اسلام کو روکنے کا ذریعہ اسرم ہی کو بنا رہے ہیں۔ وقت اور حالات کا تقاضا
ہے کہ تمام سچے مسلمان متحد و منظم ہوں۔ افسوس صدرِ ہزار افسوس کہ نام کے مسلمان
جن کو سوشلزم کا ہیضہ ہو گیا ہے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اسلامی قوانین نافذ نہ ہوں
صورتِ حال یہی رہے جو اب ہے اور ان کے فسق و فجور کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو مگر
اب خیال است حول است و تبوں

اب یہی عبت ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا کی دنیا حاکمیت سے روکے۔
یہ مسلمانوں کی موت و حیات کا مسئلہ ہے

وہ لوگ جو سوشلزم کا نام لے کر اسلام کو نہیں آنے دیتے ان کے لئے عرف
ایک ہی آیت کافی ہے۔

وَمَنْ يَجْعَلْ مِمَّا آتَيْنَاكَ وَلِيًّا لَّهُمُ الْكَفَرُوتُ ○
(سورہ بقرہ ۲۸)

”اور جو شرک کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہیں۔“

اس آیت نے بتلایا کہ شرک اس امر میں آئین و دستور کی پہلی بنیاد ہے
اس کی تشریح و توثیق صد حب قرآن کی سنت سے ہوتی ہے اس آیت پر
غور فرمائیے۔

فَلَا وَرَيْكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى تُحَكِّمُوا لَهُمْ فِيمَا يَنَازِعُهُمْ

”اے نبی آپ کے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب

تک اپنے تمام اختلافات و نزاعات میں آپ کے فیصلے سے دل

سے قبول نہ کریں۔“

معلوم ہوا کہ سنت کے بغیر شرک کی تعلیم اور اسلام کا نصف ٹکس اور قابل
اعتماد نہیں ہو سکتا۔ کتاب و سنت کے ہوتے ہوئے ہمیں سوشلزم کی قطعاً کوئی
ضرورت نہیں۔ یہ کمیونزم اور سوشلزم دونوں ہمیں اسلام کا باغی و زہر حیران بنانا
چاہتے ہیں۔ کچھ تو سمجھ خدا کرے کوئی۔“

سوشلزم سراسر دھوکہ اور فریب،

سوشلزم کے حامیوں پر یہ مثال صادق آتی ہے کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے در نامہ یہ بھی اسرار مہی کا پتہ ہیں اور اس پر ٹھپہ چین کا گاتے ہیں۔ جاگیر دوس اور سرمایہ داروں کو کوستے ورنہ وراثت اُن پر لعنت بھیجتے ہیں مگر خود جاگیر دار اور سرمایہ دار ہیں مگر چوتھے سمیت مزدوروں اور غریبوں کی آغوشوں میں گھسے چسے جا رہے ہیں غصہ خد کا بجلی کی روشنی میں اتنا اندھیر۔ یہ کار کتبہ ہیں کہ مشرق میں سوشلزم کی تعلیم موجود ہے مگر علماء نے اپنے مفاد کی خاطر اس کو بدل یا چھپ رکھا ہے چلو بغرض محال ہو نہیں سہی مگر آپ دنیا وایوں سے کیسے چھپ سکتے ہیں۔ آپ کے قول و عمل میں زمین و آسمان کا فرق ہے اس کو کون دور کر سکتا ہے۔ ساری دنیا کے چینی و روسی میسٹر فکر و دانشور مگر بھی آپ کو نہیں چھپ سکتے۔

انسان لوگوں کو ہدایت دے۔

یہ نام مولویوں کا پتہ ہیں لیکن در حقیقت مفت اسرار مہی کی کرتے ہیں غریب مولوی تو اسرار مہی کے محض ترجمان ہیں اُن کی ترجمانی ان نفس کے بندوں کو کھائے جا رہی ہے۔

میں ہمارے علماء و عوام کو ہرگز ہرگز ان کے دھوکے اور فریب میں

نہیں آنا چاہئے اور اپنے عمل سے ان کو یہ بتلانا اور دکھانا چاہئے کہ اسلام ایک حقیقت کا نام ہے۔

قرآن کی تعلیم اور مسلمانوں کا فرض

قرآن پر ایمان لانے کا مطلب صرف اتنا نہیں کہ آپ اُس پر ایمان لائیں اس کو کلامِ الہی سمجھیں، اس کی تعلیم پر فخر کریں، اُس کی عظمت و شان کے گیت گائیں اور بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ اسے چوم چاٹ کر طاقِ نسیاں پر رکھ دیں۔ نہیں اس پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن کو فی الحقیقت اپنی زندگی کا قانون بنائیں حتیٰ الامکان اُس کو سمجھیں اور اُسکی تعلیم پر عمل کریں چنانچہ ارشاد فرمایا:۔

وَالْحَقُّ مَوْلَايَ حَبِيبُ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا فِي سُبُوحِ رُكُوعٍ

”سب میل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقے فرقے نہ بنو“

یعنی اپنے تمام جذبات و احساسات اپنے تمام عقائد و اعمال اور اپنی زندگی کے تمام معاملات و مسائل کو قرآنی حکم کے مطابق بنا لو۔ اور سب میل کر اُمتِ واحدہ بن جاؤ اور اس طرح قرآن کی تعلیم کا عملی نمونہ بن کر دنیا کے سامنے آ جاؤ۔

قرآن تو ہمیں یہ کہہ رہا ہے مگر ہمارے بہت سے نام نہاد علماء و راہبِ غم یہ فرما رہے ہیں کہ کسی طرح ہم نہ بدیں اور قرآن کو بدل دیا جائے۔ اس کے

احکام و قوانین کو اپنی من مانی تاویلات کے ذریعہ اپنی خواہشات کے مطابق بنالیا جائے۔

اسلام نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اپنی زندگی کو قرآن و حدیث کی تعلیمات و ہدایات کے مطابق بناؤ۔ مگر ہم قرآن و حدیث کو اپنی مرضی کے مطابق بننا چاہتے ہیں۔

خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں
ہوئے کس درجہ فقیہانِ جرم بے توفیق

یہ کتنی افسوسناک اور جگرخراش حقیقت ہے کہ بعض اہل علم قرآن کے تراجم کرنے اور اس کے معانی کو بیان کرنے میں طرح طرح کی بے احتیاطیاں اور غلطیاں کر رہے ہیں محض دنیا کمانے کے لئے اور اپنی عاقبت برباد کرنے کے لئے۔

تخریبِ دین کرنے والے مذہبی پیشوا

یہ لوگ جو قرآن و حدیث کے تراجم محض تجارتی نقطہ نظر سے کر رہے ہیں، ان کی صحت اور عظمت و شان کا خیال نہیں کرتے، وہ اس دور میں یہودی و نصاریٰ کے ان علماء کی مثال و نمونہ ہیں جنہوں نے ستر کی کتاب کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا رکھا تھا۔ قرآن نے متعدد مقامات پر ان کی شریعت منہرست کی ہے۔ چنانچہ ارشادِ باری ہے:-

قَوْلُ رُلْدِ زِيْنِ يَكْتُبُوْنَ الْكِتَابَ بِاَيِّ يَمِيْنٍ ثُمَّ يَقُوْنُ هٰذَا

مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ

”انکس سب نے لوگوں پر جو اپنے ہاتھوں سے کر رہے تھے یہ

اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے“

یعنی اپنی خواہش و رائے کے مطابق اللہ کی کتابوں کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ میں اللہ کے دین کے احکام، اپنی ذاتی تحقیق و رائے کو دین سمجھتے اور کہتے ہیں اور لوگوں کو بھی اپنے مطلب کے مطابق احکام دین سکھاتے ہیں۔ ان کی اس روش کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ:-

لَا يَشْعُرُوْا بِدَثْمِنَا قٰسِيًا ۚ تَاٰكِهٖ اَسْ كَے عوض ٹھوڑی سی رقم میں جائے

اسی طرح ہمارے بعض تاجر کتب اور علماء نے قرآن و حدیث کے تراجم و تفاسیر وغیرہ کو حصول زر کا ذریعہ بنا رکھا ہے، وہ جان بوجھ کر قرآن و حدیث کے مصائب و معانی کو تاویر و استباحہ کی سان پر چڑھا کر ان کے حقیقی مقصد و مطالب بدل رہے ہیں اور غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ اسی قسم کے لوگوں کے متعلق

مُشْرَآن کا اعلان ہے:-

فَمَنْ كَذَّبَ مِنْكُمْ بَعْدَ اٰثَرِهِ عَنِ الذِّكْرِ بَاۗءَ الَّذِيْ يَكُوْنُ لَمْ

پس جس نے قرآن کے بعد کون سے جواہر پر بہتان باندھے

یعنی وہ بہت برا عالم ہے جو اپنی خواہش و رائے کے متعلق کہتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم

اور دین کی بات ہے۔ اس زمانے میں ایسے بہت سے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کو اپنے اغراض و مقاصد کے حصول کا ذریعہ بنا رکھا ہے اور اس دمی احکام کو بدلتے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔

تخریف معنوی کی پہلی مثال

ذرا غور فرمائیے سورہ حشر کی ایک آیت ہے: **كَيْدًا يَكُونُ دُونَنَا مَبِينًا**۔ یہ تو اشتراکیت زدہ حضرات نے سمجھنے کی کوشش نہیں کیا کہ اس کا صحیح مفہوم و معنی کیا ہے؟ اس کا یہ مطلب سمجھ لیا کہ اپنا میں تقسیم کر دو کہ یہ دوست امیروں کے پاس نہ رہے اور اس کو غریب و مساکین میں تقسیم کر دیا جائے۔ بھلا اسلام سے زیادہ غریب و مساکین کا ہمدرد اور کون ہو سکتا ہے؟ اس نے ان کی مادی زندگی کے مستقل اصول و قوانین بنادے ہیں کہ اگر ان پر عمل کیا جائے تو جاگیر داری اور ملازمتی کی جڑیں کٹ جائیں گی اس آیت میں ان کا ذکر نہیں ہو رہا ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے اور یہ علیحدہ بات مگر سوشلزم کے حامیوں کو اس سے کیا مطلب وہ تو قرآن سے اپنی بات منو نا چاہتے ہیں۔

ان خالموں نے آیت زیر بحث کا پہلا حصہ چھوڑ دیا اور آخری عبارت کو ہی نظر انداز کر دیا یعنی آیت کو سیاق و سباق سے کاٹ کر اپنے مطلب کے سانچے میں ڈھال دیا۔ یہ آیت یوں شروع ہوتی ہے:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ (یعنی وہ مال جو بغیر جہاد

کے اللہ اپنے رسول کو عطا فرماتے)

ایسے مال کو ”فئی“ کہتے ہیں اور جو مال جہاد سے حاصل ہوا اسے ”مال غنیمت“

کہتے ہیں۔ مال غنیمت کی تقسیم کا حکم دسویں پارے کی پہلی آیت میں ہے۔ اس آیت میں مال فئی کی تقسیم کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہاں حصے مقرر کر دئے گئے ہیں۔ ایک حصہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک آپ کے عزیز و اقارب کا اور ایک غریب و مساکین کا۔

مطلب یہ کہ مال فئی کو اس حکم خداوندی کے مطابق تقسیم ہونا چاہئے۔ یہ مال صرف

دو تئروں تک ہی نہیں رہنا چاہئے۔ یہ مال معاشرے میں چلتا پھرتا اور سب کی

ضرورتیں پوری کرتا رہے۔ بات صرف یہ تھی کہ مالو کے عاشقوں نے اندھے پور

اللہ تعالیٰ کے کلام کے مطلب کو بدل دیا۔

قرآن کے معافی بدلنے کی دوسری مثال

ایک واعظ و مبلغ صاحب آیت وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَفْعَلُ بَنِي إِسْرَٰءِيلَ

(سورہ ۲۶ رکوع ۱) کا ترجمہ تفسیر بیان کر رہے تھے یعنی ”مستحقین نے فرمایا

کہ لے نہی آپ کہہ دیں میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ

کیا ہوگا“

مطلب یہ کہ وہ واعظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی اپنے عقیدے

کے مطابق تنقیس کر رہا تھا۔ حضور کو تو یہ بھی خبر نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہو گا۔ دوسروں کے ساتھ کیا ہو گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں باتیں قرآن مبین میں بذریعہ وحی بیان کر دی ہیں، مگر واعظ صاحب کو تو قرآن سے اپنا غیبیہ منوانا تھا، انہوں نے اس آیت کو اپنا رنگ دے دیا اور اس کے مفہوم کو ایسے انداز سے بیان کیا کہ حضور کے ظلم کی توہین و تنقیس نکل آئے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔

قرآن پاک میں یہ آیت نازل ہوئی :-

الْفُتَنَ الَّذِي اسُوذِبْتَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ ○

”اے اللہ! میں تجھ سے شیاطین کی وسوسہ اندازیوں سے پناہ مانگتا ہوں۔“

اس کے بعد دوسری آیت میں ارشاد خداوندی ہوا :-

وَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ○

”یعنی آپ کا رب آپ کو ایسی بے غشیم نعمتیں نصیبیتیں اور اعزاز و

اکرام عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔“

حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا

”اگر جہنم میں میرا ایک اُمتی بھی ہو گا تو میں راضی نہ ہوں گا۔ جب سب کی شفاعت

قبول ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اب تو آپ راضی ہیں؟ میں عرض کر دیتا

کہ ہاں اب میں راضی ہو گیا۔

واعظ نے منسوخ آیت کا ترجمہ بیان کر کے عوام کو دھوکہ دیا یہ آیت
منسوخ کے حکم میں ہے۔ ب پہلی آیت کا مفہوم سمجھتے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس
آیت کے آنے سے پہلے مجھے معلوم نہ تھا کہ قیامت کے دن میرے ساتھ کیا معاملہ
ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا برتاؤ ہوگا۔ آیت وَ سَوْفَ يُعْطِيكَ يَهْيَا
کہ یہ معاملہ ہوگا۔ اب اُس آیت کا مفہوم بغیر اس آیت کے مفہوم کے لوگوں سے
بیان کرنا اُن کو دھوکہ دینا نہیں تو اور کیا ہے؟

تحریف معنوی اور غلط بیانی کی تیسری مثال

میں جا رہا تھا اتنا ایک مجمع پر نظر پڑی جس میں ایک مولوی صاحب
وعظ بیان فرما رہے تھے۔ اس آیت کا مفہوم بیان ہو رہا تھا:-

قُلْ هَلْ مِنْكُمْ مَنْ يُلِيكُمْ فِي الْأَمْثَالِ الَّذِينَ يُلِيكُمْ فِي الْأَمْثَالِ
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالَّذِينَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ○

(سورہ ۱۸، رکوع ۱۲)

”اے نبی! آپ کہہ دیں کہ میں تم کو بتاؤں وہ لوگ جن کی تمام دنیاوی
کوششیں رائیگاں گئیں مگر وہ اُن کوششوں کو اچھا خیال کر رہے ہیں۔
اس آیت کا مفہوم اپنی جگہ تھا۔ مگر واعظ مولوی صاحب اس کو نظر انداز

کر کے اپنا منہ بوم یوں بین کرنا شروع کر دیا۔

”گپ رہیں کرنا چاہیے اور تو تھوڑا سا وغیرہ تمام برعات
اس میں دخل میں لوگ ان کو اچھا سمجھ کر بڑے ذوق و شوق کے
ساتھ کرتے ہیں مگر وٹ آن پہنچتا کہ یہ سب اعمال ضائع ہو جانے
والے ہیں۔“

جبکہ ان حضرات نے قرآن سے اپنی بات منولنے کی ناکام کوشش کی اور یہ
نہ سمجھا کہ یہاں قرآن کیا کہہ رہا ہے اور کین سے کہہ رہا ہے؟ اگلی آیت میں یہ بات
صاف کر دی گئی۔ ارشادِ مہیا:

اُولَٰئِكَ اِلٰہِیْنَ كَفَرُوْۤا ۚ ”یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو کاف ہیں۔“

بات کافروں کی تھی کہ یہ اپنی دنیوی ترقی و خوشحالی دیکھ دیکھ کر خوش اور مست
مگن ہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں مگر ان نادانوں کو پتہ نہیں کہ
ان کے یہ سب اعمال ضائع ہو جانے والے ہیں، یہ اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔

دیکھا آپ نے، بات کافروں کی اور اس کو چسپاں کر دیا مسلمانوں پر۔ ایسے
مولویوں اور واعظوں کو اللہ ہی سمجھے کاغیر سے یہ مولوی صاحب حافظ بھی تھے۔
میں ان کو خوب جانتا ہوں۔ بہر حال آیت میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ نیکی اور عملِ صالح
ایمان کے تابع ہے۔ اگر ایمان ہو تو تمام اعمال اچھے اور نتیجہ خیز رہیں گے اور جو
اعمال ایمان کے بغیر کئے جا رہے ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے۔

مَنْ مَانِي تَادِيلٍ كِي چوتھی مثال

آج کل سوشلزم کے حامیوں نے قرآن و حدیث کی من مانی تاویلات غلط بیانیوں اور ابلہ فریبیوں کا ایک طوفان برپا کر رکھا ہے۔ یہ لوگ ایسی ہی نادانیوں اور دھاندلیوں کا منظرہ کر رہے ہیں جن کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی یہ لوگ اپنے علم و عقل کی مٹی پسید کر رہے ہیں۔ غور فرمائیے:-

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں چند لوگ آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مدینہ طیبہ کی آبادی سے دور ایک زمین بیکار اور غیر آباد پڑی ہے اگر ہم اُس کو آباد کر لیں تو آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ نے اُن کے جواب میں فرمایا:-

”الْمَالُ لِلَّهِ وَالْعِبَادُ لِلَّهِ“ یعنی مال بھی اللہ کا ہے

اور بندے بھی اللہ کے ہیں۔“

مطلب یہ کہ جس زمین کا کوئی مالک نہ ہو، اُس زمین کا مالک اللہ ہے۔

اور اللہ کے بندوں میں سے جو بند بھی اُس کو آباد کر لے وہی اُس کا مالک ہے۔ یہ

مال و متاع دنیوی بھی اللہ کا ہے اور بندے بھی سب اللہ کے ہیں۔ انہیں اپنی

اپنی ملکیتوں میں تصرف کرنے کا حق قانون الہی کے مطابق حاصل ہے۔ تم جاؤ

اس کو آباد کرو اور اس کے مالک بن جاؤ۔

ایسی زمینوں کو شریعت کی اصطلاح میں موات کہا جاتا ہے۔ یعنی
مرد یا غیر آباد زمینیں، فقہ کا یہ ایک مستقل باب ہے۔ فقہاء اس بارے میں
بیان کرتے ہیں:-

”جو چرندے اور پرندے کسی کی ملکیت میں نہیں، اللہ تعالیٰ
ہی اُن کا مالک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مذکورہ بالا قول کے
مطابق جو شخص اُن کو پکڑے گا وہی اُن کا مالک ہو جائے گا۔“
جنگل کے ہرن اور نیں گائے وغیرہ، ہوائی جانور کبوتر، طوطے اور مرغابی
وغیرہ اسی حکم میں داخل ہیں۔

اگر کوئی مال کسی کے قبضے و ملکیت میں ہو، اُس کو ڈرا دھمکا کر جبراً
چھین لینا ڈکیتی کہلاتا ہے اور کسی کے مال کو ایسے طریقہ سے اپنے قبضے میں لینا
جس سے اُسے مالک کو خبر نہ ہو چوری کہلاتا ہے۔ یہ دونوں باتیں بڑا ظلم، جرم
اور باعثِ تعزیر ہیں چوروں اور ڈاکوؤں کی سزا جرم کی نوعیت کے مطابق
قطعِید یعنی ہاتھ کاٹنا وغیرہ۔

حضور پر نور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور دو شخص
پیش ہوئے۔ دونوں میں ایک زمین کے متعلق جھگڑا تھا۔ دونوں کا دعویٰ یہ تھا کہ
یہ میری ہے حضور نے فرمایا: ”ثبوت سے پہلے یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ جو کوئی اپنی
غلط بیانی سے زمین پر ناجائز قبضہ کرے گا، وہ میدانِ حشر میں اس طرح لایا جائے گا

کہ اسکے گٹھے میں ساتوں زمینیں پاٹ کی طرح پٹری ہوئی ہوں گی۔
یہ سنتے ہی ایک شخص نے کہا کہ میں اپنا دعویٰ واپس لیتا ہوں۔ یہ زمین آپ
اس دوسرے شخص کو دے دیں۔

دیکھ آپ نے اس کو ایمان کہتے ہیں اور یہ ہے سلامی شریعت کا
قانون ملکیت اور یہ ہے اخلاق۔ درحقیقت اسلامی معاشرہ، چوری، دہکیتی،
رشوت اور چوربازاری وغیرہ معاشی جرائم سے باطل پاک ہوتا ہے۔

قرآن شریف کے متعلق ایک عجیب لطیفہ

مشرکین مکہ قرآن، اسرام اور حضور کی نبوت کے منکر اور سخت دشمن تھے
آئے دن اس کا مظاہرہ کرتے رہتے تھے، انہوں نے قرآن پاک کے تین کلمات پر
اغراض کیا کہ یہ عجیب ہیں۔ ان کو اہل عرب استعمال نہیں کرتے۔ اس سے معلوم ہوتا
ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں۔ وہ تین کلمات یہ ہیں:-

① **هٰذَا**۔ یہ کلمہ قرآن پاک میں چند مقامات پر آیا ہے۔ چنانچہ سورہ ۱۷
اور رکوع ۱۷ میں ہے: **وَاتَّخَذُوا إِلَٰهًا مِّمَّنْ خَلَقُوا هٰذَا** یعنی
انہوں نے میری آیات اور میرے رسولوں کو مذاق بنا لیا ہے۔ **هٰذَا** کے
معنی ہنسی مذاق، ٹھٹھے کے ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ دشمنانِ دین قرآن اور
میرے رسولوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ایک کلمہ یہ ہوا۔

(۲) دوسرا ثمرہ ثبت ہے۔ کفارِ مکہ کہتے تھے کہ کبیر تو بیشک ایک عربی زبان کا کلمہ ہے جس کو ہم جانتے ہیں مگر یہ سُبَّار کیا ہے؟ یہ ہم نہیں جانتے۔ یہ کلمہ سورۃ نوح میں آیا ہے:-

وَمَكَرُوا مَكْرًا كَبَرًا ۖ يَعْنِي كُفَارًا ۚ نَصَرَ نَاحِیْنِ ۚ نَاحِیْنِ ۚ عَلَیْهِمُ السَّلامُ ۚ
مقابلے میں بڑا مکر کیا۔ (یعنی خفیہ تدبیر کی) یہ ہوا دوسرا کلمہ۔

(۳) تیسرا کلمہ ہے ”مُجَّابٌ“ مشرکینِ مکہ اس کو بھی بڑا عجیب اور اجنبی کلمہ بتلاتے تھے۔ اور ان تینوں کلمات کے متعلق اوپر سے سیرھے اعتراضات کرتے تھے۔

رَسُولٌ مَّقْبُولٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ كَاجَوَابِ

حسنیٰ نے ان کی باتوں کو سن کر ارشاد فرمایا کہ اچھا جاؤ کسی بوڑھے عرب کو لے آؤ اور ان تینوں کلمات کے متعلق اُس سے دریافت کرو کہ یہ عربی ہیں یا عجمی۔ پس ابھی فیصلہ ہوا جاتا ہے

مشرکینِ مکہ میں اس بات کی دھوم مچ گئی، کسی بوڑھے کی تلاش شروع ہوئی، ایک دن ایک بوڑھا شخص نظر آیا کہ لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھائے ہوئے پس ان کا کام بن گیا۔

پس بوڑھے سے سب باتیں بیان کیں اور یہاں کہ پس اب فیصلہ تم پر ہے

بڑا اجتماع ہوا۔ لوگ منتظر تھے کہ دیکھئے کیا فیصلہ ہوتا ہے۔

حضرت پر نور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونق افروز ہو گئے۔ اُس ہوا سے فرمایا۔ آئیے بیٹھے۔ جب وہ بیٹھ گیا تو فوراً فرمایا قہر یعنی کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑا ہو گیا۔ پھر فرمایا اجلس بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا۔ پھر دوبارہ تم کہا اور وہ کھڑا ہو گیا۔ دوسرے مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ وہ ضعیف العمر تھا، تنکا ماندہ تھا، گھبرا گیا اور کہا۔ اس کی گفتگو میں بے اختیار اُس کی زبان سے وہی تینوں کلمات نکل آتے جن کے متعلق اعتراض تھا۔ اُس نے کہا اَتَتَّخِذُ فِي هَؤُلَاءِ اَپْجُودَةً مذاق کرتے ہیں کبھی اٹھاتے ہیں اور کبھی بٹھاتے ہیں۔ اِنِّیْ شَیْخٌ مِّمَّنْ یُّرِیْھُ اشْخَصُ یُّوْنٰی یہ آپ کیا کرتے ہیں کہ کبھی اٹھاتے ہیں اور کبھی بٹھاتے ہیں اِنَّ هٰذَا سَکَنٌ وَّعُجْبًا یٰۤیہ تو بڑی عجیب بات ہے۔

اب کیا تھا بل عرب نے سُنْ بیا اور دیکھ بیا کہ مشرکین مکہ کے ان تینوں کلمات پر اعتراضات جابردستہ و معاندانہ تھے یہ تینوں عربی ہیں۔ وہ بارگئے اور حق و صداقت کا بول بالا ہو گیا۔ ایمان بخت ہو گیا کہ بیشک یہ کلام الہی اور ہدایت کا منبع ہے۔

تلاوتِ قرآن کے آداب و مسائل

① قرآن شریف کو بے وضو ہاتھ لگانا منع ہے۔ قرآن کا حکم ہے لَا یَسْتَمِعُوْا لَہٗ حَافِیْنَ اَوْ حُفَّ رُءُوسًا ۚ وَیَسْمَعُوْا لَہٗ حُفَّ رُءُوسًا ۚ وَیَسْمَعُوْا لَہٗ حُفَّ رُءُوسًا ۚ

جب وضو چھو نہ ناسع نہ ہاں ہے وضو شخص یا حافظت آن کی زبانی تروت
کر سکتا ہے۔

۲) جس شخص پر غسل کرنا فرض و واجب ہو وہ قرآن کو نہ ہاتھ لگا سکتا ہے
اور نہ حفظ پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح نہ عورت کا ذکر ہے۔

۳) تلووت کرتے وقت پاک صاف ہو کر پاک لباس پہن کر اور قبلہ و مؤرب
ہو کر تلاوت کرے۔

۴) تلاوت سے پہلے اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ کا پڑھنا واجب
اگر سورت کی ابتدا ہے تو غور باللہ کے بعد بسم اللہ کا پڑھنا سنت ہے
ورنہ مستحب۔

۵) اگر تلووت کے وقت کوئی دنیوی کام کرے مثلاً کسی کو سلام کا جواب دیا یا
چرخ چلایا یا بھجایا اور تلاوت کا سلسلہ ٹوٹ گیا تو پھر تلووت سے پہلے
اعوذ بسم اللہ پڑھے ہاں اگر دینی کام کیا یعنی اذان کا جواب دیا تو پھر
ضروری نہیں۔

۶) جب مشرک کی آواز سنتے تو اس کی طرف متوجہ ہو۔

۷) اگر ایوان کا مجمع ہو تو تلووت کہتے آواز میں کرے۔

بَابُ جِهَارُم

فرشتوں پر ایمان لانے کا بیان

مذکرکہ "ملک" کی جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو صرف رُوح سے پیدا کیا ہے۔ ان میں مادہ نہیں ہوتا۔ یہ ارواح مجردہ ہیں۔ وہ انسانوں کو اسی وجہ سے نظر نہیں آتے جیسے خود انسان اپنی رُوح کو نہیں دیکھ سکتا، اسی طرح ہم جیسے خاکی انسان اُن کو نہیں دیکھ سکتے۔ نہ اُن کو مرد کہا جاسکتا ہے نہ عورت، تذکرہ و تائید تو انسان اور حیوان کے ساتھ مخصوص ہے۔ فرشتوں میں یہ چیز نہیں ہوتی۔ یہ نہ کھاتے نہ پیتے ہیں۔ کھانا پینا تو انسان و حیوان کے ساتھ خاص ہے انکی تعریف باجماع امت یوں کی گئی ہے:-

أَجْسَامُهُمْ نُورَانِيَّةٌ تَشْكُلُ بِأَجْسَامِهِمْ مُخْتَلِفَةً

"یعنی وہ نورانی اجسام ہیں جو مختلف صورتیں اختیار کر سکتے ہیں۔"

حضرت جبریل علیہ السلام کا انسانی صورت میں متشکل ہونا

حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک دیہاتی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت قدس میں حاضر ہوا۔ آپ کے قریب گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر بیٹھ گیا اور

آپ سے دین کے بنیادی امور کے متعلق سوالات کرنے لگا۔ صحابہؓ حیران تھے کہ یہ کون ہے۔ دیہاتی آدمی اور ایسے اہم سوالات۔ خود ہی سوال کرتا ہے۔ جب اُس کا صحیح جواب پاتا ہے تو پھر اُس کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ جب وہ رخصت ہو گیا تو حضوؓ نے فرمایا کہ ”یہ جبریلؑ تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے“ یہ حدیث مشکوٰۃ شریف کے پہلے باب ایمان میں تفصیل سے بیان ہوئی ہے اور حدیث جبریلؑ کے نام سے مشہور ہے۔

اسی طرح اور بھی کتب حدیث میں اس قسم کی روایتیں آئی ہیں جن سے یہ تعریف اخذ کی گئی کہ یہ نورانی مخلوق ہیں اور مختلف صورتوں میں متشکل ہو سکتے ہیں۔

کراما کا تبین

یعنی انسانی اعمال کھنے اور اعمال نامہ مرتب کرنے والے دو معزز فرشتے جن کو کراما کا تبین کہا جاتا ہے۔ یہ دو فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر انسان کے دائیں بائیں متعین ہیں۔ ایک فرشتہ نیک اعمال لکھتا ہے اور دوسرا بد اعمال کوئی رشتی برا بھلا کی وبری ایسی نہیں جس کو یہ فرشتے نہ لکھ لیتے ہوں۔ یہ قدرت کی مقرر کی ہوئی سی آئی۔ دی ہے۔ اگر مسلمان کا ایمان اس بات پر قوی ہو تو وہ انسان کی صورت میں فرشتہ بن جائے۔

ان کی تبدیلی فجر اور عصر کے وقت ہوتی ہے۔ اس طرح کہ رات کا فرشتہ

فیر کی نماز تک اپنا کام کرتا ہے ورنہ دن کا فرشتہ عصر کی نماز تک کام کرتا ہے۔ یعنی یہ فرشتے وہ ہیں جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں۔ یہ وہی ہیں جو انسان کی نیکی و بری لکھتے ہیں۔ انہی کو ملائکہ میلا اور ملائکہ انہما بھی کہا گیا ہے۔ قرآن نے انہی کو کراما کا تبین کہلاتا ہے۔ یہ اعمال کی حفاظت و نگرانی کرتے ہیں دوسری جگہ ہے:-

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ○

(سورہ ق پارہ ۲۶)

”کوئی بات منہ سے نہیں نکلتی مگر میرے پاس ایک حاضر و مستعد ہے۔“
تیار رہتا ہے:-

انہی کے متعلق تیسری جگہ ارشاد فرمایا:-

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كَوْنًا كَارِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ○
(سورہ ۱۱۰ رکوع ۱۲)

”تم پر حفاظت کرنے والے ہیں کراما کا تبین جو جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔“

اعمال کی ذمہ داری کا احساس

ان آیتوں کا مفہوم و مفاد یہ ہے کہ اعمال کی ذمہ داری کا احساس ہی

شرفِ انسانیّت کا ثبوت اور اسکی ترقی کی بنیاد ہے۔ انسان جس قدر ترقی کرتا
چد جاتا ہے اسی قدر وہ روحانی و مادی ترقی کی منزلیں طے کرتا چد جاتا ہے
انسان کا کوئی عمل ہی بے نتیجہ نہیں رہتا۔ نیک اعمال روحانی و اخلاقی ترقی
کی راہیں کھولتے ہیں اور بد اعمال تنزل و انحطاط اور تباہی و بربادی کی طرف
لے جاتے ہیں۔ پس اعمال کی اہمیت و ان کی ذمہ داری کا احساس ہی ہر قسم
کی اصلاح و ترقی کا بنیادی قدم ہے۔ اگر یہ احساس مٹ جائے تو ہر انسان نفس و
شیطان کا بندہ بن جاتا ہے۔

فرشتوں کے متعلق فرمایا گیا ہے اس پر ایمان نہ نافذوری ہے۔

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ○

(سورہ ۲۶ پارہ ۲۷)

”فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔“

اس سے آگے بڑھ کر یہ کہ وہ نافرمانی کر ہی نہیں سکتے۔ ان میں نافرمانی کا
مادہ ہی نہیں۔ نافرمانی کرنا چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے، اور جو حکم ہوتا ہے وہی کرتے
ہیں۔ تمام اہمیت کہ اس عقیدے پر اجماع ہے کہ فرشتے معصوم ہیں۔ ان سے غلطی
مقبول چوک اور حکم غدولی ہو ہی نہیں سکتی۔

ذکرِ الہی کی غذا ہے اور حکمِ الہی کا اجرا و نفاذ ان کا ایمان۔ وہ ترقی
بھی نہیں کر سکتے۔ ترقی کرنا تو خاکی انسان ہی کا کام اور اُسی کو زیب دیتا ہے

چنانچہ فرمایا:-

وَمَا عِنَّا إِلَّا لَكُمْ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ (سورہ ۳۲ رکوع ۵)

ترجمہ ”ہمیں ہر ایک کا مقام معلوم ہے۔“

اُن کو ترقی کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے۔

چار مشہور فرشتے

جو مقام اور کام اللہ نے جن فرشتوں کے لئے مقرر کر دیا ہے وہ وہی ہے کبھی نہیں وہ اُس سے آگے بڑھ سکتے ہیں اور نہ پیچھے۔ یہ ترقی و زوال تو حضرت نسان کے لئے ہے۔ وہ چاہے تو ترقی کرتا کرتا فرشتوں کو بھی پیچھے چھوڑ جائے اور اگر تنزل و پستی کی طرف مائل ہو تو توحید و یون کا بھی گروہن جائے و شیثان کے بھی کان کاٹ لے۔

”پسند اپنی اپنی نظر اپنی اپنی“

فرشتوں کی تعداد اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہمیں ان کی تعداد جاننے کی ضرورت نہیں، ایک بیکار و راجا حاصل چیز ہے۔

وَمَا يَعْلَمُ جُودُ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ

”تیرے رب کے لشکر کو بس تیرا رب ہی جانتا ہے۔“

تمام فرشتوں کے سر و متاج چار فرشتے ہیں:-

فرشتوں کی مدد کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے اور احادیث میں بھی بیجا نی

سورہ احزاب میں ہے: وَجُنُودَ اللّٰهِ تَرَوُهَا ”اور ہم نے فرشتوں کے لشکر سے تمہاری مدد کی جس کو تم نہ دیکھتے تھے“

سورہ آل عمران میں ہے کہ جنگِ بدر میں فرشتے مومنوں کی مدد کے لئے آئے۔ اسی طرح مومنوں اور مجاہدوں کی مدد ہمیشہ کرتے رہے اور کرتے رہیں گے یہ میران میں آئے اور فرشتے ان کی مدد کو پہنچے۔

تازہ ثبوت ہے کہ معرکہ ۱۹۶۵ء میں پاکستان کی بہادر اور شیر دل افواج کی مدد کے لئے فرشتے آئے۔ جی بھی تو ہمارے جانباز غازیوں اور اللہ کے شہیدوں نے بھارت کی بزدل اور ڈیڑھی ذول فوج کو وہ عبرتناک شکست دی کہ بھارت کے آقا بھی حسن بدندان ہو کر رہ گئے اور بھارت کے لیڈر بغلیں جھانکتے رہ گئے۔ اور جب کبھی بھی بھارت پاکستان کا رخ کرے گا اسی طرح مُنہ کی کھائے گا۔

ایک صحابی کا واقعہ

ایک غزوہ میں ایک مسیحی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے ایک کافر کے قتل کا ارادہ کیا، تلوار لے کر اس کی طرف دوڑا۔ اس اثنائے میں آواز غیبی سنائی دی کہ اَقْدِمْ يَا حَيُّزْدَمْ۔ اس آواز کے ساتھ ہی میرے اُس تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ مر گیا۔ حضور! یہ کیا بات تھی؟ فرمایا خیزدَمْ جبرئیل کے گھوڑے کا نام ہے جو تم سے آگے تھا۔ جبرئیلؑ نے اس کو مار گرایا۔ اُس کا چہرہ جو

سیاد ہو گیا وہ اُن کی ضرب کی نشانی ہے اور اُس کی ناک وغیرہ اعضا پر بھی
اُن کی ضرب کا نشان ہے۔

الغرض کچھ ایسے بھی فرشتے ہیں جو مومنوں اور مجاہدوں کی مدد کرتے
ہیں۔ ان کی یہی ڈیوٹی ہے۔ ان پر ایمان لانا چاہئے۔

مختلف کاموں پر مختلف فرشتے

فرشتوں کی ایک ایسی جماعت ہے کہ دنیا کے کسی گوشے میں جب کبھی
بھی کوئی مسلمان مرد یا عورت بخلوص قلب درود شریف پڑھے تو وہ درود شریف
کا ہر تہ مجتہد و عقیدت لے کر دربار رسالت میں درود بھیجنے والے کا نام لے کر
بصرا ادب و احترام پیش کرتے ہیں جسکو جواب دے کر قبول فرماتے ہیں۔
ایک جماعت ایسی ہے کہ وہ وعظ و نصیحت، درس و تدریس اور ذکر الہی
کی مجلسیں تلاش کرتے پھرتے رہتے ہیں جہاں اُن کو کوئی ایسا مجمع اور مجلس نظر
آتی ہے جہاں اللہ و رسول کا ذکر ہو رہا ہو۔ اُس میں بیٹھ جاتے ہیں اور اُن لوگوں
کے لئے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ جب وہ مجلس ختم ہو جاتی ہے تو وہ دربار الہی
میں پہنچتے ہیں۔ ارشاد باری ہوتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟
وہ عرض کرتے ہیں۔ بارِ الہا! وہ تیرا وزیر اور تیرے رسول کا ذکر کر رہے تھے۔ ارشاد
ہوتا ہے۔ جاؤ ہم نے اُن سب کو بخش دیا۔ ایک فرشتہ عرض کرتا ہے کہ اے

رَبِّ غُفُورٍ! اُس مجلس میں ایک بے غرض شخص بھی آیا تھا۔ سر کی غرض سن کر
 نہیں تھا، یونہی گھومتا پھرتا چلا آیا تھا۔ نتیجی فرماتے ہیں جاؤ ہم نے اسکو
 بھی اُن نیک لوگوں کی برکت سے بخش دیا۔

ملائکہ کے متعلق آخری بات

قرآن حکیم نے صاف طور پر اعلان کیا ہے کہ جو شخص ملائکہ کے وجود کو
 تسلیم نہ کرے یا اس کی کوئی ایسی تاویل و تہیہ کرے جو ملائکہ پر ایمان لانے کا
 مستند ہی فوٹ کرے تو وہ خارج از اسلام ہے۔ لہذا فرشتوں پر اسی طرح ایمان
 لانا چاہئے جس طرح ہمارے سلف صالحین نے بتلایا۔ اس میں اپنی عقل کی
 ٹانگ نہیں اڑانی چاہئے۔ قرآن کا اعلان سنئے :-

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّدَاوُدَ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ
 وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ (سودہ سورہ)

”کہہ دیجئے جو کوئی دشمن ہو اللہ کا اور ملائکہ کا اور اس کے رسولوں کا
 اور خاص طور پر جبریلؑ و میکائیلؑ کا سو اللہ دشمن ہے اُن کافروں کا۔“

یہود کہتے تھے کہ یہ جبریلؑ فرشتہ سب سے بڑی روحی طاقت ہے جو ہمارا دشمن
 ہے۔ یہ فرشتہ ہمارے بروں پر عذاب لاتا رہا اور اس نے ہمیں تکلیفیں پہنچائی ہیں۔
 اگر کوئی دوسرا فرشتہ وحی لائے تو پھر ہم ایمان لائیں۔ ان کے جواب میں

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:۔ بیوقوفو! کہ فرشتے جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے لہذا جو اُن کا دشمن ہو اللہ اُن کا دشمن ہے۔
پس مذکورہ بالا تفصیل کے ساتھ ملائکہ (فرشتوں پر ایمان لانا چاہئے)

اس مادہ پرستی کے دور میں یہ ایمان ہی ہمیں اخلاق و روحانیت اور وہ طاقت و اقتدار دے سکتا ہے جس کے مستحق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہوئے ایمان کی تازگی و بختگی ہی ہماری تمام ذلتوں، پستیوں اور کمزوریوں کا واحد علاج ہے۔ اس کے بغیر اگر ہر پاکستانی صدر مملکت، وزیر اور سفیر بھی بن جائے تو اس کو صحیح معنوں میں ترقی نہیں کہہ سکتے۔

بَابُ پَنْجَم

یومِ آخر پر ایمان لانا

باب پنجم کے بیان سے پہلے ضروری ہے کہ اس باب کے منضامین کی ایک تمہید لکھی جائے تاکہ ایمان کے اس پانچویں رکن کی پوری حقیقت و اہمیت کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں :-
عَالَمِ تین شکایں :-

① عالمِ دنیا :- یعنی یہ مادی کائنات جو مادی عناصر کا مجموعہ اور مادہ و قوت و حرکت کا ظہور ہے۔ اس عالم میں ہم پیدائش سے لے کر موت تک رہتے ہیں۔ اس کو دنیا اس واسطے کہتے ہیں کہ اس میں رہتے ہیں۔ یہ ہم سے قریب ہے، اس ہم محسوس کرتے ہیں اور اس کی چیزوں سے استفادہ کرتے ہیں۔

② عالمِ برزخ :- موت کے بعد ہم اسی عالم میں جاتے ہیں۔ یہ عالم موت سے لیکر قیامت تک قائم و برقرار رہے گا۔ اس کے متعلق قرآن شریف میں آیا ہے :-

وَمِنْ ذَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ○

ترجمہ :- اور ان کے پیچھے برزخ ہے، مرنے کے بعد جی اٹھتے تاک۔

(سورہ ۲۳، رکوع ۶)

مُردے اور عالمِ برزخ

سوال: مرنے کے بعد انسان کہاں جاتے ہیں؟ اسلام نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ وہ عالمِ برزخ میں چلے جاتے ہیں۔ یعنی یہ مُردوں کا عالم ہے۔ عالمِ دنیا زندوں کا عالم ہے۔ اس عالمِ برزخ میں مُردوں کو عذاب یا ثواب ہوتا ہے۔ عالمِ دنیا میں روح جسم کے تابع رہتی ہے، جسم کو جو تکلیف و راحت پہنچتی ہے، اُس سے روح بھی متاثر ہوتی ہے، اس کے برخلاف عالمِ برزخ میں جسم رُوح کا ہوتا ہے۔ جو عذاب یا ثواب رُوح کو پہنچتا ہے اُس سے جسم بھی متاثر ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد صرف جسمانی زندگی کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے نہ کہ زندگی باسکلیہ فنا ہو جاتی ہے۔ زندگی تو ایک جوئے رواں ہے، جس کا سلسلہ مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ جو دوسری قسم کی زندگی ہے۔ عالمِ برزخ کو یومِ الآخر بھی کہتے ہیں۔ یوم کے معنی وقت کے ہیں یعنی دنیا کا آخری وقت

③ تمسیرِ عالم، عالمِ حشر ہے۔ پہلی دفعہ صور پھونکنے سے کل عالمِ دنیا پر قنطاری ہو جائے گی۔ بجز اللہ کی ذات کے کچھ بھی باقی نہ رہے گا یہاں کی چیز فنا ہی ہے، فنا سے کسی ذی روح کو مفر نہیں۔ دوسری مرتبہ

صور پھونکنے سے تمام مردے زندہ ہو کر میدانِ حشر میں جمع ہو جائیں گے۔
 عالم برزخ اور عالم حشر دونوں کو اسلام کی اصطلاح میں آخرت کہتے
 ہیں۔ قرآن پاک میں جہاں جہاں ایمان بار آخرت کا مطالبہ آیا ہے وہاں مراد
 یہ ہے کہ عالم برزخ اور عالم حشر کی قرآن و حدیث کی بیان کردہ تفصیلات پر
 ایمان لاؤ۔ یہ ایمان کا پانچواں رکن ہے جس کا اس باب میں ذکر ہو رہا ہے۔
 ایک بات تو بطور تمہید یہ ہوتی جس کا بیان اوپر کیا گیا اور اب دوسری
 تمہیدی بات سنئے:-

علوم کی قسمیں

سردارِ دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ
 نے آٹھ علوم عطا فرمائے تھے جو اس خمسہ سماعت: ۱۔ سنا۔ ۲۔ بصیرت دیکھنا،
 ۳۔ ذوق چکھنا ۴۔ شمامہ: سونگھنا ۵۔ لمس بدن کی جس ۶۔ عقل سلیم، ۷۔ نورِ قلب
 ۸۔ وحی۔ نورِ قلب کو قرآن شریف نے شرح صدر کہا ہے اور جناب کو علوم
 اولین و آخرین عطا کئے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اولیاءِ کرام کو ۷ علوم عطا فرمائے ہیں۔
 جو اس خمسہ ۷ عقل سلیم ۷ نورِ قلب جو باتساع نبی عطا کیا جاتا ہے۔

نورِ قلب جس کو شرح صدر اور نورِ نبوت کہتے ہیں علم کا بہت بڑا ذریعہ
 ہے۔ جناب نے نورِ قلب سے فرشتوں کو، عذابِ قبر کو، ثوابِ قبر کو، جنت کو، جہنم کو

دیکھنا یعنی عالم غیب نور قلب کے سامنے عالم مشاہدہ ہو گیا تھا۔ اسکی تفصیل آگے آرہی ہے۔

عام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے چھ علوم عطا فرمائے ہیں جو اس خمسہ عقل، انسانی شرافت علم پر موقوف ہے، بے علم نہ خدا کو جانتا ہے، نہ دنیا کو اور نہ خود کو غیب کیا ہے جس پر ایمان لازماً ضروری ہے۔

قرآن شریف کی پہلی سورت بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں ارشاد ہے اس کتاب (قرآن حکیم) میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ متیقن کے واسطے ہدایت نامہ ہے اور متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں (یومنون بالغیب) ایمان بالغیب مومنین کی سب سے پہلی اور بڑی صفت ہے۔ نیز معیار ایمان و تقویٰ ہے۔ اسلامی زندگی کا منبع ہے اور اخلاق و روحانیت کا خزانہ ہے۔

قرآن حکیم نے ابتدا ہی میں مادہ پرستی اور کفر و الحاد کی جڑ کاٹ کر رکھ دی ہے اہل تحقیق نے غیب شرعی کی تعریف یوں کی ہے :-

لَا يُدْرِكُهُ الْبَصَرُ وَلَا يَدْرِكُهُ الْحِسُّ وَلَا يَدْرِكُهُ الْعَقْلُ یعنی غیب وہ ہے جس کو حواس خمسہ اور عقل کے ذریعہ نہ معلوم کیا جاسکے۔ ”یہ ایسی شے ہے جسکو حواس خمسہ اور عقل نہیں پاسکتی۔ یہ محسوسات و معقولات سے ماوراء ہے، عام انسان غیب تک کسی طرح بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کا کلام اور نبی کا ارشاد پہنچا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، ملائکہ، عذاب قبر اور جنت و دوزخ یہ سب

چیزیں غیب ہیں، وحی الہی ان چیزوں کے متعلق جو کچھ کہے اس پر بلا
شک و شبہ اور پورے یقین کے ساتھ ایمان لانا ایمان بالغیب کہلاتا ہے۔
عالم غیب کی سب چیزیں معراج کی رات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم
نے مشاہدہ کیں، عالم ملکوت کی سیر کی، عجائبات قدرت دیکھے اور آپ پر کوئی چیز
بھی مخفی نہ رہی۔

جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ کبھی گئی

چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم میں دیکھا کہ
عورتیں زیادہ ہیں کیونکہ: **يَكْفُرُونَ الْعَشِيرَ يَكْثُرُونَ اللَّعْنُ** "یہ شوہر کی
ناشکرگزار اور لعنت کرنے والی زیادہ ہوتی ہیں"۔ بخاری شریف۔
اسی طرح حدیث میں آیا ہے کہ آپؐ اپنے حال نماز میں جنت کو دیکھا۔
تَهْهَيْدُ كَاخْلَا صَدْرُ:- یہ کہ ہمارا علم محسوسات کے دائرے سے
آگے نہیں جاسکتا۔ ہم قبر کا غلاب و ثواب، ملائکہ کا وجود، حشر و نشہ کی تفصیلات
اور جنت و دوزخ کی حقیقت و کیفیت محض جو اس خمسہ اور عقل کے ذریعہ کسی طرح
معلوم نہیں کر سکتے بس ان پر اس طرح ایمان لانا چاہئے جس طرح قرآن حدیث
میں آیا ہے۔ ان مورخہ غیبیہ میں عقل کو دخل نہیں دینا چاہئے۔ عالم غیب کی کسی
چیز کے متعلق یہ کہنا کہ یہ بات ہمارے عقل تسلیم نہیں کرتی اور یہ بات عقل کے

خلاف ہے۔ یہ باتیں علم و عقل سے دور اور حماقت ہیں۔ یہی تو مادہ پرستی ہے جو کفر و
 اکھاڑ کی بنیاد ہے۔ یہ علمی رغونت بھی ہے اور زعم ہمہ دانی بھی، اور یہ اہلیسی صفت ہے
 یہ عقل پرستوں کی کتنی بڑی نادانی و نا سمجھی ہے کہ دنیوی امور میں تو خلاف عقل
 تمام باتیں مان لیتے ہیں۔ بڑی بڑی حماقتوں کا ثبوت دیتے ہیں اور اپنے
 علم و عقل کا منہ چڑھاتے ہیں لیکن جب بات دین و اخلاق اور آخرت کی
 برہوتی ہے تو پھر یہ غیبی حقیقت سے انکار کر دیتے ہیں۔

ایک مثال ملاحظہ ہو:-

اگر ایک قانون دان عینی بی۔ اے، ایل۔ ایل۔ بی وکیل قانون کے متعلق
 کوئی بات بیان کرے تو میٹرک پاس تو رہا ایک طرف ایک ایم۔ اے بھی اُس کی
 بات فوراً تسلیم کرے گا۔ اُس میں عقل کی ٹانگ نہیں رٹائے گا اور نہ کوئی بحث
 اور شک کرے گا۔

اس مثال سے آپ یہ اصول نکال سکتے ہیں کہ جو شخص کسی علم و فن کا ماہر
 ہوتا ہے تمام تعلیم یافتہ حضرات اس کی تمام باتوں کو بلا چون و چرا تسلیم کر لیتے ہیں
 اور عقل کو کھونٹی پر ٹانگ دیتے ہیں۔

مگر یہ کیا ستم ظریفی اور حماقت تباہی ہے کہ جہاں ہمارے سید و مولا محمد مصطفیٰ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا ان کی عقل سے سہی ہوئی کوئی بات کہی اور بحث یا انکار
 پر آمادہ ہوئے۔ حالانکہ ہمارے نبی علومِ اولین و آخرین کے مالک اور عرفان کے

بادشاہ ہیں۔ ساری دنیا کے علماء، حکماء اور مدبر آپ کے علم کے سامنے ایک ذرہ
برابر بھی حیثیت نہیں رکھتے، دراصل انگریز اپنے علوم و فنون کے ذریعہ پڑھ لکے
مسلمانوں کو عقل کے فریب میں مبتلا کر لیا اور ان کو کفر و الحاد کا راستہ دکھایا گیا ہے
اسی پر یہ حضرت آنکھ بند کر کے چل رہے ہیں۔

سچا ایمان یہ ہے

ایک مسلمان کا فرض یہ ہے کہ اللہ کا رسول جو کچھ بھی کہے اُس پر فوراً کٹہر ڈالی
کے ساتھ ایمان لے آئے عقل کا کان پکڑ کر عالم غیب کی ہر بات محض نبی کے کہنے
تے مان لے۔ نبی کو نبی مان کر اس کی کسی بات میں شک و تردد کرنا ایمان کو خطرے
میں ڈالتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے زوال و انحطاط کا آواز یہیں سے ہوا
کہ انہوں نے شریعت اور عالم غیب کی باتوں کو عقل کی ترازو میں تولنا اور احکام
شریعت کو اپنے اغراض و مفاد کے مطابق بنانے کا کام شروع کر دیا۔ صدیاں
گز گئیں آج تک اس ذہنی، فکری اور اعتقادی گمراہی کی روک تھام نہ ہو سکی۔
دیکھو سچا ایمان اس کو کہتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مقولہ ہے:-

وَلَوْ كُشِفَ الْغُطَاءُ مَا زِدْتُ يَقِينًا ۝

یعنی اگر عالم غیب کی یہ چیزیں مجھے پردہ اٹھا کر دکھا بھی دی جائیں تب بھی
میرے یقین میں کچھ زیادتی نہ ہوگی۔ غیب کی بات پر ایسا ایمان ہے جو یاد پچھ لیا۔

مطلب یہ کہ میں نے محض نبی کے کہنے سے عالم غیب کی تمام چیزوں کو اس طرح مان لیا اور یقین کر لیا ہے کہ اگر یہ چیزیں مجھے غیب کا پردہ ہٹا کر دکھادی جائیں تو میرے یقین میں کوئی زیادتی نہ ہو۔

اگر آج عہد حاضر کے مسلمان کو اس یقین کی ایک رتی بھی میسر آجائے تو ان کی بکڑی بن جائے اور وہ اس بے دین سیاست الیکشن بازی اور مغربی جمہوریت کی خاک سے اٹھ کر افلاک پر جا پہنچیں مگر ہمارے لیڈروں، مذہبی پیشواؤں اور عوام کی ایسی قسمت کہاں کہ ان کو ان چکروں سے نجات ملے۔

باب پنجم کے مضامین کی ابتداء یوم آخر پر ایمان لانے کا بیان

یہ ایمان کی پانچویں بنیاد ہے یا وہ پانچواں عقیدہ ہے جس پر ایمان لائے بغیر کوئی مسلمان مسلمان نہیں بن سکتا اور نہ اخلاقی زندگی میسر آسکتی ہے۔ اگر سچ پوچھو تو اسلام کے تمام اخلاقی نظام کی بنیاد ہی ایمان ہیوم آخر پر رکھی گئی ہے۔ آخرت سے انکار کرنے والا کافر ہے۔ سورۃ البقرہ میں ہے:-

مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ○

”جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اچھے عمل کے

اُن کا اجر ان کے رب کے پاس ہے نہ اُن پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین
ہوں گے۔“

یہاں ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالآخرت کو رکھا گیا ہے اور بہتر عمل صالح
کا ذکر کیا ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ اور ثبوت ہے کہ ایمان بالآخرت کا نتیجہ
عمل صالح کا صدور اور جو ایمان و عمل صالح کے مالک بن جائیں ان کو اللہ تعالیٰ
و تعالیٰ کی طرف سے صحابہ کی طرح اجر ملے گا کہ آسمان سے اُن پر رحمتوں کی بارش
ہوئی، زمین نے اپنے خزانے کھل کر اُن کے قدموں میں رکھ دیئے اور وہ خیر و برکت
جن کے نقوش قدم قیامت تک مسلمانوں کو یہی راہ فلاح و ہدایت بتلاتے رہیں گے
دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا:-

وَمَنْ يَكْفُرْ يَكْفُرْ وَمَنْ يَكْفُرْ يَكْفُرْ وَمَنْ يَكْفُرْ يَكْفُرْ

اَلْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا بَعِيْدًا ○ (سورۃ رعد ۷)

”اور جو شخص اللہ تعالیٰ کا انکار کرے اور اُس کے فرشتوں کا
اور اُسکی کتابوں کا اور اُس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا، وہ
شخص گمراہی میں بڑی دور چلا گیا۔“

یعنی جس طرح اللہ عزوجل کے کتابوں اور رسولوں کا منکر بن اسی طرح یہم آخرت
کا انکار بھی کفر ہے، جو شخص اس کا انکار کرتا ہے وہ گمراہی میں بہت دور چل
جاتا ہے۔ دنیا کی محبت اور عیش و عشرت کی کچھڑ میں سر سے پیر نکال دینا ہے

اب اس کا فکر آخرت اور اصلاح اخلاق تک آنا بہت مشکل ہے۔

یومِ آخر پر ایمان لانے کی ضروری تفصیلات

موت کے معنی مرٹ جانے اور زندگی بالکل ختم ہو جانے کا نام نہیں۔

یہ کافروں اور مادہ پرستوں کا نقطہ نظر ہے کہ زندگی بس یہی دنیا کی زندگی ہے اس کے بعد کی زندگی محض وہم ہے۔ پھر زندگی کہاں زمانہ ہی انسانوں کو مارتا چلاتا ہے۔

مادہ پرستانہ نقطہ نظر کے برعکس اسلامی نظریہ یہ ہے کہ موت کے معنی انتقالِ جہانی ہے یعنی مرنے والا اس مادی عالم سے نکل کر عالم برزخ میں چلا جاتا ہے زندگی کا سلسلہ جاری رہتا ہے مگر یہ مادی زندگی اور ہے اور عالم برزخ کی زندگی اور دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس فرق کو مادہ پرست نہیں سمجھ سکتے

اسلامی حقیقتِ موت

موت جس چیز کا نام ہے وہ جسم و رُوح کی مفارقت ہے جسم سے رُوح کو نکل جانا جسم عناصر کا مجموعہ ہے، موت ان عناصر کو منتشر کر دیتی ہے ہر عنصر اپنے عنصر سے جاملتا ہے مگر مادہ فنا نہیں ہوتا جسم سے رُوح کو نکالنے کے لئے قدرت نے ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے جس کو ملائکہ الموت کہتے ہیں۔

روح قبض کرنا اس کا کام ہے چنانچہ ارشاد فرمایا:-

قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَآئِكُ الْمَوْتِ الَّتِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ

تُرْجَعُونَ ○ (سورہ ۲۳ رکوع ۷۷)

”آپ فرمادیجئے کہ تمہاری جان موت کا فرشتہ قبض کرتا ہے جو تم پر

متعین ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹا کر لائے جاؤ گے۔“

بس یہ ہے موت کی حقیقت جسم سے روح کا نکل جانا، جسم و روح کی

مجموعی شکل عام مثال میں موجود رہتی ہے جو ایک بہت بڑا اور ادق فلسفہ ہے۔ عالم

برزخ کی بات یوں سمجھئے کہ ایک مجرم حوالات میں چلا گیا جب تک عدالت میں اُس کا

جرم ثابت نہ ہوئے اُس وقت تک وہ حوالات ہی میں رہتا ہے۔ حوالات کی زندگی

میں بھی راحت و تکلیف حسب حالات و حیثیت ہوتی ہے۔ جیسے ذمیوی زندگی میں۔

عالمِ برزخ میں تمام ارواح کو اسلئے رکھا جاتا ہے۔ بعض اعمالِ موت کے بعد

بھی جاری رہتے ہیں اور قیامت تک جاری رہیں گے، وہ عمل ختم ہوں تو پھر ان کی

جزا یا سزا ملے۔ اُن کے ختم ہونے سے پہلے جزا و سزا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

مثلاً تعمیر مسجد، سرائے یا پل کی تعمیر، کنواں بنا دینا، یا کوئی دینی مدرسہ کھول دینا، یا

لائبریری اور کتب خانہ قائم کر دینا، محتاج خانے اور شفا خانے کھول دینا اور یا

جائداد وقف کر دینا۔ اس قسم کے کام رفاہِ عامہ کے کام کہلاتے ہیں جن سے عام

لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ انہی کو صدقہ جاریہ بھی کہتے ہیں۔ ان کا فیض جاری رہتا ہے

اور بنانے وار مہیا ہے جب تک ان چیزوں سے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہتا ہے،
ان چیزوں کے بنانے والوں کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ قرآن پاک کا اعلان ہے:-

الَّذِينَ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ
خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابٌ وَخَيْرٌ أَمَلًا ○ (سورہ مائدہ ۲۴)

”س اور اولاد دنیوی زندگی کی رونق و زینت ہیں اور جو اعمال صالحہ
باقی رہنے والے ہیں وہ آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی
ہزار درجہ بہتر ہیں اور اُمید کے اعتبار سے بھی ہزار درجہ بہتر ہیں۔“
اسی مضمون کی مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث بھی آئی ہے:-

مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا
وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَلَهُ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا
”جس نے کوئی اچھا کام جاری کیا اُس کا اجر بھی اُسے ملے گا اور جو
لوگ اس پر عمل کریں گے ان کا اجر بھی اُسے ملے گا اور جس نے کوئی بُرا کام
کیا، اُس کا وبال و عذاب بھی اُس پر ہوگا اور جو لوگ اس پر عمل
کریں گے اُن کا بوجھ بھی اُس پر ہوگا۔“

یعنی نیک کام اور نیک عمل کرنیوالے کے نامہ اعمال میں ان کا ثواب درج کیا جاتا
رہے گا اور بُرے عمل اور بُرے طریقے جاری کرنے والے گناہ میں شریک
رہیں گے۔

ایصالِ ثواب

مذکورہ بالا شرعی آیت اور اس حدیث پاک سے ثابت ہے کہ مرنے والوں کو عذاب و ثواب پہنچتا ہے۔ اچھے بُرے کام کرنے والے مرجاتے ہیں مگر ان کا عذاب و ثواب جاری رہتا ہے۔ ایصالِ ثواب کے مسئلے پر تمام اُمت کا اجماع ہے لہذا اس بات پر بھی ایمان لانا چاہیے کہ مُردے کو نیک کاموں کا ثواب ملتا ہے دُعا سے و مدد پہنچتا ہے۔ نو تحہ دلائل، مسکینوں کو کھانا کھلانے، کپڑا دینے، در کچھ پر حُکمر بخشنے سے جس کی رُوح کو اس کا ثواب پہنچا جائے وہ پہنچتا ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔

مُردے آپس میں ملتے جلتے ہیں

عالم برزخ میں مُردے آپس میں ملتے جلتے رہتے ہیں۔ ان کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ چنانچہ مسلم کی حدیث میں آیا ہے:-

أَحْسِنُوا أَكْفَانَكُمْ مَوْتَكُمْ كَرُّ نَفْسِكُمْ يَتَزَادُ رُؤُونُ فِي قُبُورِهِمْ

”یعنی اپنے مُردوں کا اچھی طرح کنن دو۔ کیونکہ وہ اپنی قبروں میں

ایک دوسرے سے میت جُنتے رہتے ہیں۔“

بعض روایات میں آیا ہے کہ آنے والے مُردے قبرستان والے مُردے سے سوال کرتے ہیں

کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میرے ماں باپ اچھی طرح ہیں؟ میری بیوی بچوں کا کیا حال ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ اگر وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ وہ مجھ سے پہلے مر چکے ہیں تو روحیں حیران ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کیا وہ ہدیہ جہنم میں گئے۔

ارواح کے دو مقام ہیں:- ایک اعلیٰ علیین۔ اس مقام میں نیک اور خیر لوگوں کی روح رہتی ہیں اور دوسرا مقام اسفل السافلین ہے۔ یہ گنہگاروں اور جہنمیوں کا مقام ہے۔ یہاں خبیث و شریر روحیں رہتی ہیں۔ جیسی روحیں ویسا مقام۔ جیسی روح ویسے فرشتے۔ یعنی عذاب کے فرشتے یا ثواب کے فرشتے نیکوں کے ساتھ اچھی صورت کے فرشتے اور بدوں کے ساتھ عذاب کے فرشتے جیسا حال دنیا میں ہے ویسا ہی حال عالم برزخ میں ہوگا جو جیسا کرگیا ویسا بھرے گا۔

مردے قبرستان میں آنی والوں کو پہچانتے ہیں ان کا کلام سنتے ہیں ان کے سلام کو جواب دیتے ہیں

جب زندے قبرستان میں آئیں تو کہیں: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ
لَكُمْ أَسْلَفْتُمْ وَإِنَّا بِكُمْ لَاحِقُونَ ط ترجمہ:- اے قبروں والو تم پر سلامتی ہو، تم ہم سے پہلے ملاکِ عدم کو چلے گئے اور ہم بھی تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔
مردے ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ پھر جو کچھ پڑھ کر ان کو ثواب پہنچایا جائے، وہ ثواب ان کو پہنچتا ہے۔

مردوں کیلئے دعائے مغفرت

زندوں پر مردوں کا حق یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہر شخص کے لئے دعائے مغفرت کیا کریں اور کچھ پڑھ کر ثواب پہنچایا کریں۔ اس بارے میں قرآن نے جو دعا سکھائی ہے وہ یہ ہے:-

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ ۖ
 "اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما اور ہمارے
 اُن مسلمان بھائیوں کی بھی مغفرت فرما جن کا خاتمہ ایمان پہ ہوا"

قبر کیا ہے؟

حدیث شریف میں آیا ہے کہ قبر یا توجہت کی کیا ریوں میں سے ایک کیا رہی ہے یا جہنم کے گڑھے میں سے ایک گڑھا ہے مطلب یہ کہ مردہ اگر ایمان و عمل صالح کا مالک تھا اور دنیا سے توشہ آخرت ساتھ لایا ہے تو بس قبر سے ہی اس کی جنتی زندگی کا آغاز ہو گیا اور اگر مرنے والا خدا کا نافرمان اور گنہگار رہا ہے اور دنیا سے کوئی نیک کامی کر کے نہیں آیا تو وہ جہنمی ہے اور قبر سے اس کی جہنمی زندگی یہ سلسلہ شرع ہو گیا۔

ہمیں حکم ہے کہ ہم خاص کر جمعہ کے دن قبرستان میں جایا کریں، اپنی تہ کو

یاد رکھا کریں۔ فکرِ آخرت سے کبھی غافل نہ ہوں۔ مذکورہ بالا تمام باتوں کو یاد رکھیں اور آخرت کی تیاری کرتے رہیں، ان سب باتوں پر ایمان لائیں۔

قبر میں مُنکر و نکیر کے سوال و جواب

جب لواحقین اور دوست و احباب مُردے کو دفن کر کے چلے آتے ہیں تو قبر میں دو فرشتے منکر و نکیر آتے ہیں اور مُردے سے تین سوال کرتے ہیں:-

(۱) "مَنْ رَبُّكَ؟" تیرا رب کون ہے؟

مُردہ اگر مومن و صالح ہے تو جواب دیتا ہے:- رَبِّيَ اللهُ میرا رب اللہ ہے اس سے کہ اس نے زندگی میں اپنے خالق اور اپنے رب کو جانا، مانا اور اسکی اطاعت و بندگی کا حق ادا کیا تھا اسلئے وہ صحیح جواب دے دیگا اور جنتی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔

اور اگر مُردہ نے زندگی میں اپنے خالق اور اپنے رب کو جانا پہچانا ہی نہ تھا نہ اسکی بندگی اختیار کی تھی وہ سوال کا جواب دینے سے رہ جائے گا، اس پر فرشتے کا زبردست نوہے کا گرز پڑے گا اور عذابِ قبر سے جہنمی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔

(۲) دوسرا سوال ہوگا:- "مَا دِينُكَ؟" تیرا دین کیا ہے؟

صالح مومن و مسلم جواب دے گا:- "دِينِيْ اِسْلَامٌ" میرا دین اسلام ہے۔

اس نے دنیا میں اسلام اور دین کی حقیقت کو سمجھا تھا اور دینی زندگی اختیار کی تھی اسلئے وہ صحیح جواب دے دیکا اور فرشتوں سے سُرخ رُو ہو گا۔ مگر جن مسلمانوں نے اسلام اور دین کی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں اور اسلامی زندگی اختیار نہیں کی وہ جواب دینے سے رہ جائیں گے اور عذابِ قبر کا مزہ چکیں گے۔

(۳) تیسرا سوال ہوتا ہے: مَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ اس مقدس و مطہر

شخص (یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم) کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ مسالِح مومن و مسلم جواب دے گا۔ یہ ہمارے پیارے رسول علیہ السلام ہیں میں نے ان کی محبت و اطاعت میں زندگی بسر کی ہے۔ اور فُتاقِ فُجّار صحیح جواب دے سکے گے اور جہنم کے سزاوار بن جائیں گے۔

یہ تینوں سوال و جواب بڑے اہم اور اسلامی زندگی کی جان ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اب زندگی میں ان کو سمجھے اور ان کے مطابق زندگی بسر کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو قبر میں جا کر پچھانا پڑے مگر اُس وقت کا پچھانا بیکار ہو گا۔
 ”اب پچھائے کیا ہوت ہے جب چڑیاں چُک گئیں کھیت“

خُلَاصَةُ مَا فِي الْبَابِ

ایمان بالآخرت کے متعلق تمام باتیں اور اُن کی ضروری تفصیلات بقدر

ضرورت بیان کر دی گئی ہیں اُن سب پر پختہ ایمان یعنی یقین کرنا چاہئے۔ کسی

بات کی کوئی نئی تاویل و تعبیر یا تفصیل و توجیہ نہ کرنی چاہئے ورنہ اس ایمان کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ بس قرآن و حدیث نے جو کچھ بتلا دیا ہے اسی پر ایمان رکھنا چاہئے! اپنے دماغ سے کوئی بات نہیں گھڑنی چاہئے۔

یہ تمام باتیں معقولات و محسوسات کے دائرے سے باہر کی ہیں۔ ان کو عقل کے معیار پر پرکھنا اور محسوسات کی میزان میں تولنا اپنی جہالت و حماقت کا ثبوت دینا اور اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچے ایمان بالآخرت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اسلامی زندگی بسر کرنے کا جذبہ بخشے۔ آمین

ایک بڑا عجیب اور عبرتناک واقعہ

ہمے کوئی عبرت و نصیحت حاصل کرنے والا دانشمند!

دہلی میں دریائے جمنا کے کنارے ایک جھونپڑی میں ایک فقیر رہتا تھا، دن بھر دہی کے گلی کوچوں اور بازاروں میں بھیک مانگتا اور شام کو اپنی جھونپڑی میں آکر رات گزارتا، جو پیسے دن بھر میں جمع ہوتے ان کے روپے بندھوا لیتا، جب روپے زیادہ ہو جاتے تو ان کی اشرفیاں لے آتا اور ان کو اپنی گدڑی میں سی بیا کرتا۔

ایک شخص کو اس کی یہ روش معلوم ہو گئی۔ اس نے اشرفیاں دیکھ لیں اور

۱۹۰
مُنہ میں پانی بھر آیا۔ اب اُس نے یہ اشرفیاں سمجھانے کے لئے اُس فقیر سے دو تانہ
گناٹھا، اسکے پاس آنے جانے اور اٹھنے بیٹھنے لگا۔ لیکن فقیر بھی بڑا چاراک و تہشیر
تھا، اپنی گڈری اپنے بدن سے کبھی جدا نہ کرتا تھا۔

خدا کا کرنا کیا ہوا کہ وہ فقیر بیمار ہو گیا۔ بیماری نے اتنا طول پکڑا کہ فقیر
زندگی سے مایوس ہو گیا۔ جب فقیر نے اپنی موت کے آثار دیکھے تو اپنے اس دوست
سے کہا ”میرا آخری وقت ہے اور حلوہ کھانے کو میرا جی چاہ رہا ہے“ دوست نے
کہا یہ کونسی بڑی بات ہے، بازار گیا اور حلوہ لے آیا۔ فقیر نے کسے کسی اور کام کے
لئے بھیج دیا اور اب اس نے گڈری سے اشرفیاں نکال کر اور حلوے میں لپیٹ کر
حق سے اتار لیں اور تھوڑی دیر کے بعد مر گیا۔

دوست آیا تو فقیر کو مرا پایا۔ بڑا خوش ہوا کہ اب میری مراد پوری ہوگی بڑی
خوشی خوشی گڈری کو کھولا تو اس میں ایک اشرفی بھی نہ پائی۔ سمجھ گیا کہ یہ صوب
میں لپیٹ کر انہیں کھا گیا۔ اب یہ تدبیر سوچنے لگا کہ یہ اشرفیاں اس کے پیش
سے کس طرح نکلانوں۔ بہت سوچنے کے بعد یہ تدبیر سمجھ میں آئی کہ اس کو غسل
دے کر قبر میں اتار دوں۔ اسکے بعد رات کو آکر، قبر کھود کر اور اس کا پیٹ
پھاڑ کر اشرفیاں حاصل کروں۔ اس کو باقاعدہ دفن کر دیا۔

اپنے اس منصوبے کے مطابق رات کو قبر کھودی تو دیکھا کہ اس کے
پیٹ میں آگ جل رہی ہے، اُسے انگلی لگائی تو وہ جل گئی۔ وہ تاب نہ آ سکا

اور وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ عمر کبیر سی سوزش و جلن میں مبتلا رہا اور
انسانوں کے لئے نمونہ عبرت بن گیا۔ ہر وقت انتہی کی سوزش و جلن سے
پریشان رہتا تھا۔ دونوں لالچی اور دولت کے پجاری تھے، دونوں کو اس دنیا
میں خوب سزا ملی۔

مجھ سے یہ قصہ میرے ایک دوست فخر الدین آہنگر نے بیان کیا اور
میں یہ قصہ اپنے مسلمان بھائیوں کے سامنے عبرت و نصیحت حاصل کرنے
کے لئے پیش کر رہا ہوں۔

وَاللّٰهُ التَّوَفِّیْقُ

بَابِ شِسْتُم

تَقْدِيرُ پَرِ اَیْمَانُ لَانِے کَایَانُ

یہ باب دو فصلوں پر منقسم ہے

تہہید

کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت میں رضا اور تسلیم کے اعتبار سے اس زمانہ میں دو گروہ ہو گئے ہیں — ایک جماعت وہ ہے جو حکم خدا اور رسول سن کر سر تسلیم خم کرتی ہے۔ ان کا شعار رضا و تسلیم ہے اور ایک جماعت ایسی ہے کہ ہر حکم میں حجت کرتی ہے۔ خاص طور پر مسئلہ تقدیر میں بہت بحثیں کھڑی کرتی ہے، لاعلمی اور بشعوری کی وجہ سے قرآن و حدیث پر اعتراض کرتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہماری تفسیر میں چوری لکھ دی تو ہم کچھ نہیں سکتے پھر ہم کو مجرم بتایا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔

پہلی فصل میں ان حضرات کا بیان ہے جو بلا حجت اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول کے احکام کو حصول رضا مولا تسلیم کرتے ہیں۔

دوسری فصل میں انشاء اللہ مسئلہ تقدیر کو عقل ثابِت کر دیا جائے گا۔ جس طرح سمجھ میں آجائے گا۔ تقدیر عقل کے خلاف نہیں ہے اس پر ایمان رہنا ضروری ہے

جو تفت ریکو تسلیم نہ کرے خارج از اسلام ہے۔

سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ مقررین جو رضا اور تسلیم میں مستغرق ہیں

ثُمَّ لَآتِيَنَ الْاَوَّلِيْنَ وَاٰخِرِيْنَ ط یعنی جناب کی امت کے پہلے حصہ میں ایسے لوگوں کی ایک جماعت ہوگی اور پچھلے حصہ میں قلیل ہوں گے۔

سنئے تک ایسے حضرات بہت زیادہ تھے جو حکم خدا اور ارشاد نبی کو

سنئے یا خود کسی بھی کتاب میں پڑھتے فوراً بلا حجت مان لیا کرتے تھے بنسبت

کے بعد بالاطلاع کلام اللہ اس قسم کے لوگ کم ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ

سے جس قدر بعد ہوتا جاتا ہے ایمان ضعیف ہوتا جاتا ہے۔ یورپ سے کوئی خبر

آجائے بلا حجت تسلیم ہے۔ چنانچہ پر جانے کی خبریں بلا حجت تسلیم ہیں ہاں اگر

کوئی آیت سنادی جائے تو کہتے ہیں جب تک عقل میں نہ آئے ہم تسلیم نہیں کریں گے

اللہ تعالیٰ غلام الغیب ہے وہ خوب جانتا ہے اسی واسطے قرآن شریف میں

کوئی بات عقل کے خلاف بیان نہیں کی گئی۔ بلکہ بار بار فرمایا: لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ،

تَتَفَكَّرُوْنَ

اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے:-

اٰیٰزِجَالٍ قَوَّامُوْنَ عَلٰی الْاَنْسَاءِ (سورہ مائدہ رکوع ۷)

”ہم نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا“

اس کی دُوعائیں بیان کیں راہِ ہدایت لکھ کر اُن کو بعضہم علی بعضہم نے

حاکم بنایا ہم جس کو چاہیں حاکم بنائیں جس کو چاہیں محکوم بنائیں " یہ وجہ اس ہمت
واسطے ہے جو رضا اور تسلیم میں مستغرق ہے۔

اور جو لوگ حجتی ہیں آگے ان کے واسطے فرمایا: بِمَا أَنْفَعُوا مِنَ أُمُورِهِ
یعنی ہم نے مرد کو حاکم بنایا کہ وہ عورت کے تمام خرچہ کا ذمہ دار ہے۔ خوراک و
لباس و مکان و دیگر ضروری اخراجات چونکہ مرد کے ذمہ ہیں اس واسطے اس کو کم بنایا۔

پہلی فصل مسئلہ تقدیر کے بیان میں

تقدیر کے معنی اندازہ لگانے کے ہیں

شرع شریف میں تقدیر کے معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عالم پیدا کرنے سے
قبل عالم کی ہر چیز کا اندازہ لگایا اسی اندازہ پر اللہ تعالیٰ نے عالم کو پیدا کیا۔
اللہ تعالیٰ بے مثل ہے جیسے اس کا فرمان ہے: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وہ نہ تو
کی مثل کوئی چیز نہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کی مثل کوئی چیز نہیں
مثلاً اس کا علم ایسا ہے اس کی مثال نہیں، اس کی سماعت ایسی ہے، اس کی مثل
کوئی سماعت نہیں وغیرہ وغیرہ... جب یہ سمجھ گئے۔

تو صرف سمجھانے کی غرض سے عرض کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے عالم پیدا کرنے
سے قبل اندازہ لگایا اس کی مثال ایسی ہے تم مکان بناؤ تو اندازہ لگاؤ گے کتے
کرے ہوں اور کیا کیا بنایا جائے گا پہلے نقشہ بنا کر پھر اس کو زمین پر تعمیر کی شکل

میں لایا جاتا ہے۔ قرآن شریف میں ارشاد ہے: **إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ**
بِقَدَرٍ (سورہ شوریٰ ۲۹) ہم نے ہر چیز کا اندازہ سے پیدا کیا ہے۔ اس مضمون
 میں وسعت پیدا کرو تو معلوم ہو گا کہ ربیت کے ذرات سے لیکر آسمان کے تارے
 و زخمت کے پتوں سے لیکر دریا کی مچھلیاں اور پہاڑ پتھر، انسان، حیوان اور ان کے
 اقسام سب کا اندازہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے سے پہلے کر لیا تھا اور آگے چلیں اللہ
 تعالیٰ افعال انسانی کا بھی خالق ہے کیونکہ ارشاد ہے: **وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا**
تَعْمَلُونَ (سورہ نساء ۱) تم کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اعمال کو پیدا کیا
 اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کا اندازہ رکھا۔ اس کی وضاحت یہ ہے:-

جس طرح ہم مکان کے نقشے سے معلوم کرتے ہیں۔ ہمارے علم میں یہ بات
 آجاتی ہے کہ ایسا ایسا مکان تیار ہو گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عالم پیدا کرنے سے
 قبل سب کا اندازہ رکھا کر لکھ دیا اور فرمایا:-

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي
كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا۔ (سورہ ہود ۱۰۱)

”جو مصیبتیں تم پر آتی ہیں خواہ وہ رضی ہوں یعنی قحط وغیرہ یا انسانی
 ہوں یعنی امراض بیماریاں وغیرہ یہ سب کچھ کسی ج جملی ہیں اسکے مطابق
 آتی ہیں۔“

حدیث شریف میں ہے جب عورت کے پیٹ میں حمل چار ماہ کا ہوتا ہے

تو فرشتہ تقدیر روح لیکر آتا ہے۔ وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے کیا
لکھوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چار باتیں لکھ دے۔ ۱۔ جو کچھ یہ کرے گا کھائے
۲۔ اس کی عمر لکھ دے ۳۔ اس کا رزق لکھ دے ۴۔ اس کو عنتی یا دوزخی لکھ دے۔
خلاصہ یہ ہے کہ انسان کے اعمال اور عمر رزق وغیرہ سب کچھ لکھ دیا جاتا
ہے اور ویسا ہی ہوتا ہے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اس پر ایمان لاؤ اور قرآن شریف کی آیات میں یہ مضمون آگیا۔ اگر اس پر ایمان
نہ لائے تو آیات کا انکار اور حدیث کا انکار لازم آتا ہے۔

حدیث شریف ترمذی میں ہے کہ تقدیر میں بحث نہ کرو۔ رضا اور تسلیم والی
جماعت اس پر ایمان لاتی ہے اور یہ کہتی ہے حمن ورحیم سے یہ امیر نہیں کہ وہ
کسی پر ظلم کرے چوری لکھ دے اور بھیر چور کو کپڑا کر مراد دے۔ فرمایا: وَمَا آتَا
بِظُلَامٍ لِّلْعَبِيدِ (سورہ نمل رکوع ۲) کلمہ ظلام فاعل نسبتی ہے جس کے معنی
ہیں اللہ تعالیٰ کو ظلم سے کسی قسم کی نسبت نہیں وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ اللہ تعالیٰ نے
ان پر ظلم نہیں کیا۔

یہ راستہ عشق محبت کا راستہ ہے اور اسلم راستہ ہے۔
جناب ابراہیم علیہ السلام کی تعریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اِذْ قَالَتْ
اَسْلِمُ (سورہ نمل رکوع ۲) یعنی ابراہیم علیہ السلام کے رب نے کہا اللہ تعالیٰ کے احکام
کے آگے سر جھکا دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا: اَسَمْتُ رَبِّ الْعَمِيْنِ

رب العالمین کے ہر حکم کے سامنے میں نے سر جھکا دیا۔

نبی کریم رؤف و رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر فرمایا اَسْلِمْتُ تَسْلِمُ بَعْنِی
اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر جھکا دے تو ہر نقصان اور بُرائی سے سلامتی حاصل
کرے گا عقل میں آئے نہ آئے۔

سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے
جو جماعت حصول رضا مولا کی طالب ہے اس کی یہی شان ہے۔

فصل دوم تقدیر کے بیان میں

بعض حضرات ضعیف الایمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکام اور پیارے
نبی کے ارشادات پر اعتراضات کرتے ہیں خصوصاً آج کل مسئلہ تقدیر بڑے پناہ
اعتراض کر کے اپنے ایمان کو برباد کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ہماری
تقدیر میں نماز نہیں لکھی تو کس طرح پڑھیں۔

یہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اعتراض کرتے ہیں کہ ہم سے کہا جاتا ہے نماز پڑھو
اور ہماری تقدیر میں لکھا نہیں۔ زبید کی تقدیر میں چوری لکھ دی اور قرآن حکیم
میں حکم دے دیا چور کا ہاتھ کاٹو۔ اُدھر حکم ہے: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا یعنی زنا

کے قریب نہ جاؤ۔ اِدھر تقدیر میں لکھ دیا کہ یہ زنا کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذاتِ
متدکس پر سبے انصافی اور ظلم کا داغ لگانا ہے۔ سُبْحَانَكَ هَذَا بُتَانٌ
عَظِيمٌ۔

اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے: مَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (سودق)
مجھ کو ظلم سے کوئی نسبت نہیں (ظلام نسبتی صیغہ ہے) سنو پھر سنو، پڑھو پھر پڑھو
فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَاطِلَةُ (سورہ بکورہ ۱۸) اللہ تعالیٰ کے پاس بڑی بڑی
پوری پوری حجتیں اور درکل موجود ہیں۔ اغراض کرنے والے عقل و شعور سے کام
لیں تو مسئلہ تقدیر اچھی طرح سمجھ میں آجائے گا۔ حدیث شریف میں آیا ہے تقدیر
میں جھڑانہ کر دو۔ ہم جھگڑے سے بچ کر بطور تبلیغ ضعیف رہمان لوگوں کو کفر و ناد
سے بچانے کی غرض سے، انشاء اللہ مسئلہ تقدیر اس طرح بیان کریں گے کہ ہر شخص کی
عقل میں آجائے گا اور کسی قسم کی اعتراض کی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔
أَقُولُ وَبِاللَّهِ التَّوَفِيقَ

اللہ تعالیٰ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ حدیث شریف میں ہے
كَانَ اللَّهُ وَلَهُ يَكُنْ مَعَهُ شَيْئًا ہمیشہ سے اللہ ہی ہے اور اس کے ساتھ کچھ نہیں تھا
جس طرح اللہ تعالیٰ قدیم ہے اس کی تمام صفات بھی قدیم ہیں۔ علیم، قدیر، خالق،
بصیر وغیرہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے علیم ہے، قدیر ہے، خالق اور بصیر ہے۔ چونکہ
اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے علیم ہے، عالم پیدا کرنے سے پہلے اس کو اپنے عالم قدیم سے مدعو

تھا کہ ہم ایسا پیدا ہو گا۔ انسانوں کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے اور
بندت کی ابتدا جات سے ہو گی۔

انسانوں کی تعداد ان کے تمام افعال اور اعمال کی تعداد اوقات سب
کچھ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا۔ زید کی ولادت اور موت کا وقت اس کو معلوم تھا
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنَ
السَّمَانِ إِلَّا يُعْلِمُهَا وَلَا حَبْرٌ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا
يَبْسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ط (سورہ ۲۲ رکوع ۲۱)

”برو بحر کی تمام چیزوں کو جانتا ہے، درخت سے کوئی پتہ گرنے نہیں
پاتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، زمین کے اندھیروں میں کوئی ذرہ ہوا سکی جانتا
ہے، کوئی تر اور خشک چیز اس کے علم سے پوشیدہ نہیں۔ اور یہ سب لوح محفوظ
میں درج کر دی گئی ہے“
ترجمہ آیت کا خلاصہ یہ ہے:-

”تمام زمین کے ذرات کو جانتا ہے سب کا خالق سب پر قادر ہے تمام
دریا اور نہریں سمندر کے قطرات جانتا ہے اور دریا و سمندر میں مخلوق کو جانتا ہے
سب کا خالق ہے سب پر قادر ہے۔“

دیکھو درختوں کی تعداد اور ان کے پتوں کی تعداد اور ان کی فنا اور بست کو
خوب اچھی طرح جانتا ہے اور تر اور خشک کا اس کو علم ہے۔ یہ علم پیدا ہونے

سے پہلے تھا اور اب ہے اور رہیگا۔ اپنے علمِ عالی کے مطابق اُس نے سب کچھ
لکھ دیا فی کُتُبِ مُبِیِّنٍ کے یہی معنی ہیں اس کو لوح محفوظ کہتے ہیں۔

جو کچھ عالم میں ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق لکھ دیا۔ اللہ
تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے: فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝ سُوْرَةُ ۱۰۸ کوئی
ہم نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا، اچھے بُرے کو دیکھے۔ اِنَّا
هَدَيْنَاهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا ۝ اِمَّا كَفُوْرًا ۝ ہم نے اس کو نبی اور کتاب کے
ذریعہ ہدایت کر دی اب یہ اپنے اختیار سے خواہ اچھا کرے یا بُرا کرے۔

ہدایت الہیہ کے بعد اپنے اختیار سے اچھائی اور برائی کرتا ہے قرآن شریف
میں یہ مضمون چند آیات میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو اختیار دیا ہے
کہ عقل شعور سے کام لے اچھے کام کرے بُرے سے بچے۔

آمدِ برسرِ مطلب اللہ تعالیٰ کو عالمِ پیہا کرنے سے پہلے ہر انسان کے حالات
معلوم تھے کہ انسان اپنے اختیار سے فلاں فلاں کام کرے گا۔ انسان چوری کریگا
انسان ڈکیتی کرے گا، انسان نمازیں ادا کرے گا، برا خداتی یا خوش اخلاقی سے
زندگی بسر کرے گا۔ سب کچھ اس کو معلوم تھا۔ اپنے علم کے مطابق اللہ تعالیٰ
نے سب کچھ لکھ لیا۔ اس کا نام تقدیر ہے۔ یہ معنی لینا اس نے چور لکھ دیا اب وہ
چوری ہی کر کے رہیگا یہ غلط ہے۔ ہاں فلاں شخص اپنے اختیار سے تمام عمر
عبادت میں گزار دیگا۔ وہ کچھ دینا تقدیرِ علمِ الہی کا نام ہے وہ علم غلط ہو نہیں سکتا۔

غور فرمائیے غفل و شعور سے کام لیجئے۔ عورت کے پیٹ میں جب حمل ۴ ماہ کا ہوتا ہے فرشتہ روح لے کر آتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے کیا لکھو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہنمی لکھ دے یا سعید لکھ دے۔ مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے علم سے جانتا ہے زیرِ شقاوت کے کام کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے لکھوانے سے سعید یا شقی نہیں ہوتا، سعید اور شقی اپنے افعال اختیار یہ سے ہوتا ہے۔ اس کو لکھوا دیا جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو شقی بناتا تو ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء و مرسلین علیہم السلام کیوں رسال کرتا۔ فرماتا ہے وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ شَيْئًا وَلَا كَانَ الظُّلُمُ عَلَيْهِمْ کیوں رسال کرتا۔ ظلم نہیں کرتا۔

تم خود اپنے افعال و اعمال سے سعید و شقی بنتے ہو، اس پر ایمان لانا ضروری ہے کہ یہ علم ازلی ہے غلط نہیں ہوتا۔ تقدیر کی وضاحت کے واسطے ایک قصہ نقل کیا جاتا ہے۔

سلطان ٹیپو مرحوم جو آخر دم تک انگریزوں سے جہاد کرتا رہا۔ اس کی عادت تھی بعد نماز فجر لباس تبدیل کر کے ہواخوری کے واسطے تین چار میل روزانہ پیدل پھرتا تھا۔ کھانا ایک کھیت کے قریب سے گزر رہا تھا دیکھتا کیا ہے ایک بوڑھا فقیر بیٹھا ہے اور لوگوں نے اس کو گھیر رکھا ہے کوئی دعا کی درخواست کرتا ہے کہ آپ دعا کریں میرا کام چل جائے کوئی کہتا ہے دعا کریں میرے لڑکے کی شادی ہو جائے۔

سلطان مرحوم یہ باتیں سن رہے تھے کہ ایک بوڑھے شخص نے کہا آپ زعفر
 کریں اللہ تعالیٰ مجھ کو پتا عطا فرمائے۔ فقیر نے جواب دیا تیری تقدیر میں پتا نہیں
 ہے۔ یعنی میں نے تقدیر میں دیکھا کہ تیرے بیٹے کے ہاں اولاد نہیں ہوگی۔

بادشاہ واپس اپنے مقام پر آگئے۔ دربار کا دن تھا، وزیر اعلیٰ صاحب موجود
 تھے، بادشاہ نے کوتوال سے کہا کہ اس فقیر کو بلا لاؤ۔ کوتوال نے فقیر سے کہا تمکو
 بادشاہ بلا تا ہے۔ فقیر نے کہا بادشاہ میں ہوں تم غلط کہتے ہو۔ کوتوال نے کہا آپ
 بادشاہ ہی لیکن چلئے فقیر صرف ایک نیچا کرتا پہنے ہوئے تھا، سر نہ ٹاپیرنگے۔
 ایسے وقت دربار میں پہنچا تمام کرسیاں وزیر اعلیٰ سے بھر چکی تھیں صرف بادشاہ
 کی کرسی بیچ میں خالی تھی اور سونے کی تھی اور سب سے اونچی تھی۔ فقیر ایک کرسی
 بادشاہ کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تمام وزراء وغیرہ درباری لوگ فقیر کی بیعت اور شاہ
 کی کرسی دیکھ کر حیران رہ گئے۔ تختوری دیر میں بادشاہ آگئے۔ فقیر کرسی سے نہیں
 اُٹھا۔ آخر گفتگو شروع ہو گئی۔ شاہ نے کہا تم تقدیر دیکھتے ہو؟ فقیر نے جواب
 دیا ہاں۔

دربار میں ایک پنجرہ لٹک رہا تھا جس میں طوطا تھا۔ شاہ نے بائیں ہاتھ سے
 طوطے کو پکڑ لیا اور سیدھے ہاتھ میں خنجر کے سر کہا بتا طوطے کی تقدیر میں کیا ہے؟
 بادشاہ کا مطلب فقیر کو جھوٹا کرنا تھا۔ اگر فقیر کہے طوطے کی موت ہے تو شاہ
 طوطے کو چھوڑ دے گا۔ فقیر اگر کہے کہ طوطا اُڑ جائے گا تو بادشاہ طوطے کو مار کر

فقیر کو قائل کر دے گا۔

فقیر نے ٹوٹے کی تقدیر زبانی نہیں بتائی بلکہ کہا کاغذ لاؤ میں ٹوٹے کی تقدیر لکھ دیتا ہوں۔ چنانچہ کاغذ پر ایک سطر لکھ کر الٹا کر دیا۔ فقیر نے کہا ٹوٹے کی تقدیر میں نے رس پرچہ میں لکھ دی ہے اب تم جو چاہو کرو۔ اس میں وہی لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا علم غلط نہیں ہو سکتا۔

بادشاہ کو غصہ آگیا سیر سے ہاتھ سے خنجر ٹوٹے کے مار غصہ کی وجہ سے خنجر بائیں ہاتھ کی کمری پر لٹکا ہوا تھا گوشت چر گیا، ٹوٹا چھٹ گیا اور اڑ گیا۔ سارا دربار شادی کمری زخمی ہونے سے بچپن ہو گیا۔ جلد از جلد مرہم پٹی کر دی گئی۔ شاہ فقیر کی طرف متوجہ ہوا اور فقیر سے کہا دیکھو تقدیر میں تم نے کیا لکھا ہے فقیر نے کہا آپ خود پڑھیں کہ یہ لکھا ہوا ہے "شاہ کی کمری چر جائے گی اور ٹوٹا اڑ جائے گا"۔

سمجھ گئے کہ تقدیر غلط نہ تھی سب کوئی شخص تقدیر کی وجہ سے مجبور نہیں کیا گیا۔ فقیر چپے لگا تو بادشاہ نے کہا میں انگریزوں سے جنگ کر رہا ہوں اس کا کیا انجام ہوگا؟ فقیر نے کہا تیرے غالیچہ پر اس کا انجام درج ہے۔ دربار میں غالیچہ بچھا ہوا تھا اس میں ایک بڑے شیر کی تصویر تھی اور سامنے درخت کے نیچے ایک شخص آٹ میں بندوق لئے کھڑا تھا۔ فقیر نے بتا دیا کہ تو شیر ہے تجھ کو دھوکہ سے ماریں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

بَابُ هَفْتُمْ

مرنے کے بعد جی اٹھنے کا بیان

یہ بھی اُن عقائد میں سے ہے جس پر ایمان لانا لازمی ہے۔ قرآن و حدیث سے یقینی اور قطعی طور پر ثابت ہے۔ مرنے کے بعد جی اٹھنا اور زندگی کا حساب دینا برحق ہے۔ اسی پر تمام روحانی و اخلاقی زندگی کا انحصار ہے۔ لہذا اعتقاد رکھنا چاہیے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اسی جسدِ عنصری کے ساتھ زندگی ملے گی، اور پہلی زندگی کا حساب دینا ہوگا۔

اہلِ تفسیر کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو قرآن پاک کے ۲۵ مقامات پر کہیں تفصیل اور کہیں بالا جمال پیش کیا ہے اور اس پر بڑے زور دار دلائل و براہین دئے ہیں۔ قرآن میں جگہ بجگہ دوبارہ زندگی کا ذکر کیا گیا ہے۔ لہذا اس پر ایمان لانا لازمی ہے۔ جو شخص انکار کرے وہ کافر ہے۔ اور ابدی جہنم کا سزاوار۔

عالمِ حشر

عالمِ حشر کی ابتداء ضرورتاً ثانی سے شروع ہوگی۔ پہلی مرتبہ ضرور پھونکنے سے پوری جاندار مخلوق پر موت جاری ہو جائے گی اور نفوسِ عالمِ درہم و برہم ہو جائیں گی۔

ارواح و اجسام دونوں کا حشر ہوگا

اسلام کا ساتھ ساتھ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ عالم حشر اور ارواح و اجسام دونوں کے ساتھ برپا ہوگا۔ اس پر قرآن و حدیث و عقل سلیم کے بہت سے دلائل و براہین موجود ہیں اور موجودہ سائنس و فک دور میں اس کا ثابت کرنا بہت آسان ہو گیا ہے مگر عجیب بات ہے کہ پھر بھی بعض مغرب زدہ مسلمان کہتے ہیں کہ حشر صرف ارواح کا ہوگا۔ یہ قرآن و حدیث و عقل سلیم تینوں کا کارنامہ ہے اسلئے یہ کفر ہے۔ اس کفر یہ عقیدہ سے ہر مسلمان کو توبہ کرنی چاہئے اور یہ عقیدہ رکھنا چاہئے کہ ارواح و اجسام دونوں کا حشر ہوگا۔

بڑی جھوٹی اور بیوقوف ہے وہ عقل جس کی سمجھ میں یہ عقیدہ نہیں آتا۔ نہ آئے حقیقت تو بہر حال حقیقت ہی رہتی ہے۔ درحقیقت یہ عقل کا فری ہوتی ہے چنانچہ ایک کافر قبرستان سے کسی مردے کی گلی سڑی پڑی اٹھا لیا اور اُسے کر آنحضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہنے لگا

مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (سورہ یسین)

”یہ گلی سڑی کون زندہ کر سکتا ہے جبکہ یہ مٹی ہو چکی ہے“

وحی الہی جواب میں نازل ہوئی :-

قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ (سورہ یسین)

پناہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

ثُمَّ نَفِخَ فِيهِ الْأُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ○

(سورہ ۳۹ رکوع ۷)

”پھر اس (صور) میں دوبارہ پھونک دیا جائے گی تو دفعۃً وہ

(سب کچھ) کھڑے ہو جائیں گے۔“

دوسرے مقام پر فرمایا :-

يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ط

(سورہ ۵۴ رکوع ۷)

”اور وہ قبروں سے اس طرح نکل رہے ہوں گے جیسے ٹڈی دل

پھیل جاتا ہے۔“

ان دونوں آیتوں میں دوبارہ زندگی کا نقشہ کھینچا ہے اور قرآن نے

صاف طور پر بتلادیا کہ یہ عالم حشر دوبارہ صور پھونکنے پر برپا ہوگا اور مرنے

انہی اجسام کے ساتھ اٹھیں گے جو دنیا میں ہیں یعنی ارواح و اجسام دونوں جیتے

اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات کوئی مشکل نہیں اور نہ خلاف عقل ہے کہ مرنے

کے بعد اس جسم کے اجزاء اگرچہ منتشر ہو جائیں ان کو دوبارہ یہی ترکیب صورت

دے دینا کوئی تعجب کی بات نہیں۔

”آپ جواب دے دیجئے کہ اس کو وہ زندہ کرے گا جس نے اول بار

اس کو پیدا کیا۔“

جو کارِ بزرگ ایک بار ایک چیز بناتا ہے وہ اسے نہ صرف دوبارہ بلکہ سینکڑوں بار بنا
سکتا ہے یہ کون سے اچھے کی بات ہے۔ اتنی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی۔

کیا ایسی مسلمان کی عقل ایک کافر کی عقل سے بھی گہری ہو سکتی ہے؟

اگر کسی کافر کی عقل میں یہ بات نہ آئے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں اس کی
عقل پر مادہ پرستی کے پردے پڑے ہوتے ہیں مگر ایک مسلمان کی عقل ہرگز ہرگز
ایسی نہیں ہو سکتی کہ اجسام کا حشر اس کی سمجھ میں بھی نہ آئے اور وہ کہے کہ حشر تو
صرف ارواح کا ہوگا۔ مگر اس کا کیا علاج کہ انگریز اپنی تعلیم و تہذیب سے اپنے
شاگردانِ رشید کی عقلیں منہ کر گیا ہے۔

بعض مشرک اور کافر یہ تو مانتے ہیں کہ حشر ارواح کا ہوگا مگر جسم ان کی
سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لئے وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ مگر کوئی مومن عقل رکھنے
والا مسلمان حشرِ جسم کا انکار نہیں کر سکتا۔ اگر کرے تو وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔
ایسے لوگوں کے لئے قرآن حکیم نے بڑے بڑے دلائل و شواہد پیش کئے ہیں۔ درحقیقت

حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حشرِ جسم کا مشاہدہ مرنے کے بعد دوبارہ
ایسی جہم کے ساتھ

جی اٹھنے کا عقیدہ اتنا ضروری اور اہم ہے کہ الشریاک نے اپنے دو پیغمبروں کو اس
مشاہدہ بھی کرا دیا اور دکھا دیا کہ وہ اس طرح دوبارہ زندہ کر کے کچنچہ شہ
باری ہے۔

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ
أُولَٰئِكَ تُؤْمِنُونَ قَالَ بَلَىٰ وَكُنْ لِّيْطْمَئِنُّ قَلْبِي ط ۖ بِسُوءِ رُؤْيَا
”اور اُس وقت کو یاد کرو جبکہ ابراہیمؑ نے عرض کیا اے میرے
پروردگار! مجھ کو دکھا دیجئے کہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ کرینگے؟
کیا تم کو اس بات پر یقین نہیں۔“

عرض کیا یقین کیوں نہیں یقین تو ضرور ہے لیکن میں یہ درخواست
تو اس لئے پیش کر رہا ہوں کہ میرے قلب کو (فرید) یقین اطمینان
حاصل ہو جائے۔ زندہ ہونے کی کیفیت دیکھ لوں۔“

باری تعالیٰ غراسم نے فرمایا۔ گریہ بات تو چار پرندے لے آؤ، ان کو ذبح
کر کے، اُن کی گردنیں اپنے پاس رکھو اور ان کے اجسام کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور
اُن کے ہر جزو کو الگ الگ پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان سب کو بلاؤ۔ دیکھو تمہارے
پاس سب دوڑے دوڑے چلے آئیں گے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اپنے اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدہ
کیا کہ ان چاروں پرندوں کے جسم منتشر جزا رفو جمع ہو گئے اور گردنوں سے لگ گئے

وہ زندہ ہو کر اڑ گئے۔ قیمت تنکے کے لئے اہل ایمان کے قبسی اطمینان کے لئے
یہ واقعہ باقی رہ گیا جو انسانوں کو دوسرا ایمان و یقین دیتا رہیگا خدائے قدس
جل مجدہ نے فرمایا:-

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ○ (سورہ رکوع ۳۳)

”اے ابرہیم! آپ اور دنیا کے تمام نسان اس حقیقت کو اچھی طرح

سمجھ لیں کہ اللہ بڑا غالب اور حکمت والا ہے۔“

وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اُسکے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے،

وہ اپنی وحی کے ذریعہ جس چیز پر ایمان لانے کا مطالبہ کرے تو بلا چون و چرا

ایمان لے آئے اور جو حکم دے اس کی بخوشی تعمیل کرے۔

سب سے پہلے کس کا شر ہوگا؟

حدیث شریف میں آیا ہے کہ سب سے پہلے ہمارے نبی، ہمارے سید و مولیٰ

جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک سے بعد نشانِ عبودیت و محبوبیت

اٹھیں گے۔ پھر مؤمنین اور کفار سب ہی کا شر ہوگا۔

کفار کیا کہتے ہوئے اٹھیں گے؟

قرآن نے کئی مقامات پر کہا ہے کہ مؤمن دنیا میں بھی بے خوف زندگی کے

ممالک ہوتے ہیں اور حشر کے دن بھی بے خوف ہوں گے۔ اپنی قبروں سے سدا کی
حمد و ثنا کرتے ہوئے نکلیں گے۔ ان کے برخلاف کفار، مشرکین اور حریں یہ کہتے
ہوئے اٹھیں گے۔

يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدٍ نَاهٍ سِوَهُ سِينِ

”ہائے افسوس ہمیں کس نے ہمارے مقبروں سے اٹھا دیا؟“

کاش اب ہمیں ابدی جہنم کی سزا نہ ملتی۔ بغیر سزا کے پیوٹ جلتے اور سفلت
و رسوائی سے بچ جلتے جس کا ہمیں سامنا کرنا ہے۔
پھر کہیں گے۔

هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ○

”یہ وہی دن اور عذاب کا سامنا ہے جس کا تم سے زمین نے وعدہ

کیا تھا، اور تمام انبیاء و مرسلین جس کی تصدیق کرتے رہے۔

جس سے ہمیں تمام انبیاء علیہم السلام، اولیاء و خفام اور علمائے حق کو اتنے

رہے اور اصلاح اعمال کی طرف توجہ دلاتے رہے مگر ہم اس کو جھڑکتے اور

اس کان سے سن کر اس کان اڑاتے رہے۔

زندہ ہونے کے بعد کیا ہوگا؟

قبروں سے اٹھنے کے بعد فرشتے سب کے ہاتھوں میں جن کے نامہ اعمال و بیانیہ

جن کو دنیوی زندگی میں دو فرشتوں کراما کا تبین نے مرتب کیا تھا۔ آج دنیا میں ہر انسان پرس کے واسطے بائیں کندھوں پر دو فرشتے متعین ہیں ایک نیکی سمجھتا ہے اور دوسرا بدی۔ اس طرح ہر انسان کا اعمال نامہ مرتب ہو رہا ہے اور اُسے خبر بھی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے؟ ارشاد باری ہے:-

وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ (سورہ ۸۲ رکوع ۱)

”اور ہم (یعنی ہمارے فرشتے) ہر عمل کو کندھ رہے ہیں اور جو کچھ وہ آگے بھیج رہے ہیں اور دنیا میں کیا آثار چھوڑ رہے ہیں“

ایسے مومن جنہوں نے نیک اعمال کئے، آخرت کی تیرسی کی اور دنیا میں اپنے نقوش قدم چھوڑے، ان کو دانتے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا۔ یہ عداوت اس بات کی ہوگی کہ یہ مومن اور جنتی ہیں، اور کافروں کو ان کا نامہ اعمال پشت کی جانب سے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور فرشتے تمام انسانوں کو اسے اعمال نامے دے کر کہیں گے:-

إِقْرَاءُ كِتَابِكَ ط كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ نَيْبًا حَسِيبًا ○

(سورہ ۸۱ رکوع ۲)

”پنا نامہ اعمال (خود) پڑھ لے، آج تو خود اپنا حساب لینے میں کافی ہے۔“

خود دیکھ لے اور سمجھ لے کہ دنیا سے کون سے اور کیسے اعمال کما کر آیا ہے اور اب

تیرا کیا حشر ہوگا؟

إِنْسَانٌ كَا اَعْتِرَافِ جُرْمِ

خود کردہ راعلا جے نیست ہر شخص کا عمل یا اس کی کمائی اس کے سامنے آجائے
اور گنہگار و مجرم بصد حسرت و یاس کہیں گے۔

مَا لَ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهُ
وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَٰضِرًا ۚ (سورہ نملہ رکوع ۷)

”اس نامہ اعمال کی عجیب حالت ہے کہ اس میں درج کئے بغیر
نہ کوئی چھوٹا جرم و گناہ چھوڑا گیا اور نہ کوئی بڑا جرم و گناہ اس میں
ہر عمل درج ہے اور جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے، وہ سب لکھا ہوا
موجود پائیں گے۔“

کاش آج دنیا میں ہم اس حقیقت پر ایمان لائیں یعنی اس بات کا یقین
کریں کہ ہمارا کوئی اچھا یا بُرا اور چھوٹا یا بڑا عمل ضائع نہیں جا رہا بلکہ وہ لکھا جا رہا ہے
ہمارا کوئی نمل اچھا یا بُرا نتیجہ پیدا کئے بغیر نہیں رہے گا۔ یہ احساس و یقین
اخلاقی زندگی کی جان اور اسلامی زندگی کی بنیاد ہے۔

قرآن بار بار ہمیں اس یقین و ایمان اور اصلاحِ عمل کی دعوت دے رہا ہے
کیا ہم اس دعوت و پکار کو سنیں گے؟

اعمال کا وزن کیا جائے گا

اس بات پر بھی ایمان رکھنا چاہئے کہ حشر کے دن اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ اس وزن کی حقیقت و کیفیت اللہ پر چھوڑ دینی چاہئے اور اس کے سناط و معانی پر ایمان لانا چاہئے۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتا ہے:-

وَالْوِزْنَ يَوْمَ يَدِينُ الْحَقُّ ۖ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فُوْئِيْكَ
هُمُّ الْمُفْلِحُوْنَ ۝ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فُوْئِيْكَ
لِلَّذِيْنَ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ رَبِّهٖمۡ كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يٰظْلِمُوْنَ ۝

(سورہ یٰس ۱-۳)

”اور اُس روز وزن بھی واقع ہوگا، پھر جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا
سو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے اور جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا سو وہ
لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان خود کر لیا۔ اس سبب سے
کہ ہماری آیتوں کی حق تلفی کرتے تھے“

اس کی تفسیر میں حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ اگر حسنات غائب ہوئے
یعنی نیکیاں زیادہ ہوئیں تو جنت ملے گی اور اگر سیئات یعنی بریاں زیادہ ہوئیں
تو جہنم میں جا پڑے گا اور اگر نیکیاں و بریاں دونوں برابر ہوئیں تو اعرف
میں ٹھکانا ہوگا۔

رائے کے دانے برابر بھی کوئی عمل نہیں چھوڑا جائے گا اس کا بھی حساب اور

وزن ہوگا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے:-

لَا تَزُولُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ

یعنی کسی آدم کے پیٹے کے قدم عداالت الہی سے بہت نہیں ہٹتے

جب تک اس سے پانچ باتوں کا سوال کیا جائے:-

۱ عَنْ عُمَرَةَ فِيمَا أَفْتَدُ عَمْرٍا كَيْفَ تَمَرُّ عَمْرُكَ طَرَحَ اور

کن کن کاموں میں بسر کی عبادت میں یا بغاوت میں؟

۲ عَنْ شَبَابٍ فِيمَا أَفْتَدُ جَوَانِي كَيْفَ تَمَرُّ جَوَانِي فِيمَا تَمَرُّ

کی یا بدی میں گزرتی؟

۳ عَنْ مَالٍ مِمَّنْ أَفْتَدُ مَالِي كَيْفَ تَمَرُّ مَالِي فِيمَا تَمَرُّ

اور کیسے کمایا؟ جائز و حلال طریقے سے یا ناجائز و حرام طریقے سے؟

۴ عَنْ تَمَرُّ مَالِي فِيمَا أَفْتَدُ مَالِي كَيْفَ تَمَرُّ مَالِي فِيمَا تَمَرُّ

خرچ کیا؟

۵ وَمَا عَمِلَ فِيمَا عَمِلَ بِأَنْبُحٍ سَوَالِ بَوَغَا، اپنے علم کے مطابق کتنا عمل

کیا؟

سمجھنا چاہئے ہمارے پاس اس کا کیا جواب ہے۔

نعمتوں کے متعلق سوال ہوگا

اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے عدد و بے شمار ہیں، کوئی ان کو قیامت تک بھی شمار نہیں کر سکتا کیونکہ ہر رات نعمت ہے، سب بڑی نعمت زندگی ہے، دوسری بہت ہی بڑی نعمت آرام ہے، پھر صحت ہے، دولت ہے، توانائی ہے، ذہنی سرگرمیاں اور عین قوتیں ہیں، بیوی ہے اور اولاد ہے یہ سب اللہ کی بخشی ہوئی نعمتیں ہیں۔
ان کے متعلق سوال ہوگا :-

ثُمَّ لَنَسْأَلَنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ○

پھر تم نعمتوں کے متعلق پوچھے جاؤ گے :-

ان نعمتوں کی قدر و قیمت جانی، ان کی قدر کی یا ناقدری؟ ان کو احکام شریعت کے مطابق خرچ کیا یا خواہش نفس کے مطابق؟ اور بر محل یا بے محل؟ وغیرہ وغیرہ۔

شفاعت کبریٰ

ابھی حساب و کتاب شروع نہ ہوگا۔ اہل حشر سخت پریشان و مضطرب ہوں گے اور حضرت آدم علیہ السلام سے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر آدمی غم نہی کے پاس جائے گا و شفاعت کی درخواست کریں گے مگر کسی کو بھی

بارگاہِ الہی میں شفاعت کی ہمت و جرأت نہ ہوگی، سب اپنی اپنی مغزثوں کو
ذکر اور غدر کریں گے بالآخر سید الانبیاء رحمۃ عالم شفیع المذنبین محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پہنچیں گے اور شفاعت کی درخواست کریں گے۔
فوراً آپ کا دریاۓ رحمت جوش میں آجائے گا۔ مقام محمود میں پہنچ کر آپ
سرسجود ہو جائیں گے اور عرض کریں گے بارالہا! یہ تیرے بندے ہیں، سخت مصیبت
و پریشانی میں ہیں، ان کا حساب لے۔ ارشاد الہی ہوگا۔ سر اٹھائیے آپ جو سوال
بھی کریں گے ہم اُسے قبول کریں گے جس کی سفارش کریں گے اس کی سفارش
قبول کی جائے گی۔

آپ اولین و آخرین سب ہی کے لئے سفارش کریں گے۔ اسی لئے اس کو کہتے
ہیں شفاعتِ کبریٰ۔

کفار و مشرکین سے سوال ہوگا تم نے کفر و شرک کا راستہ کیوں اختیار کیا؟
جبکہ ہم نے تمہیں عقل دی اور اپنے نبیوں اور کتابوں کو بھی بھیجا؟ وہ کہیں گے
ہمارے پاس کوئی بشیر و نذیر نہیں آیا۔ یعنی جھوٹ بولیں گے کہ ہمارے پاس
کوئی نبی نہیں آیا۔

اُمتِ مسلمہ کی گواہی

ان کو جھوٹا ثابت کرنے کے لئے اُمتِ مسلمہ پیش ہوگی۔ اُمت کہہ دے گی

یہ جھوٹے ہیں اُن کے پاس بھی رسول اور کتابیں آئیں اور تیرے موحّد بندوں نے ہر جگہ اور ہر زمانے میں ان تک توحید کی آواز پہنچائی مگر یہ پھر بھی کفر و شرک سے باز نہ آئے۔ اس بارے میں اُمتِ مسلمہ کی قرآن نے یہ شان بتلائی ہے:-

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ۔

(سورہ ۲ رکوع ۱۷۷)

”اور ہم نے تم کو ایسی جماعت بنایا ہے جو (ہر پہلو سے) اعتدال پر ہے تاکہ تم (مخالف) لوگوں کے مقابلہ میں گواہ ہو اور تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہوں۔“
الغرض کفار و شرکین پر ہر طرح اُن کا جرم کفر و شرک ثابت کر کے ان کو ہمیشہ کے لئے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔

مؤمنوں سے دو قسم کے سوالات ہوں گے

پہلا سوال حقوق اللہ کے متعلق ہو گا کہ تم نے حقوق اللہ کو سمجھا اور ان کو صحیح طور پر ادا کیا یا نہیں؟

یعنی ٹھیک طور پر عبادت کا حق ادا کیا؟ توحید کو سمجھ کر اُس پر قائم ہے

اور شرک سے اجتناب کرتے رہے پھر نماز کے متعلق سوال ہوگا۔ نماز کو قائم رکھایا اس کو ضائع کیا؟

اگر حقوق اللہ کی ادائیگی میں کوئی کمی یا کوتاہی ہو گئی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اپنی وسیع رحمت و مغفرت سے معاف کر دینگے۔ وہ بڑا ذرہ نواز اور مہربان ہے لیکن حقوق العباد کا حساب بڑا سخت ہوگا۔ ماں باپ کے حقوق ہیں بیوی بچوں کے حقوق ہیں خویش و اقارب اور پڑوسیوں کے حقوق ہیں اور علم انسانوں کے حقوق ہیں۔ ان سب کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ ان کو قرآن و حدیث اور فقہ نے پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔

ہو حساب ذرہ ذرہ حشر کے میزان میں

ان حقوق کی ادائیگی کا نام ہی اسلامی زندگی، دینداری اور بزرگی ہے۔ اسی میں روحانیت و اخلاق کی ترقی ہے اور اسی سے ایک سچے مسلمان کو دیکھا اور پرکھا جاسکتا ہے۔ اگر ان کی ادائیگی میں کمی، کوتاہی اور غفلت ہوئی ہوگی تو سخت عذاب کا سامنا ہوگا۔ قرآن و حدیث نے اس بارے میں سخت وعیدیں سنائی ہیں اسلئے مسلمانوں کو حقوق العباد کی ادائیگی کا بہت زیادہ فکر و خیال رکھنا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں قسم کے حقوق کی پوری اور صحیح توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

قاضی زین العابدین دہلوی (پاکستانی)، پنکھالین ۳۲ مجاہدین، کراچی

(مشہور آفسٹ پریس کراچی)

